

د/ثريا محمد علي
أستاذ اللغة الفارسية وآدابها المساعد
كلية الألسن - جامعة عين شمس

حول الألفاظ الفارسية في القرآن الكريم

مطبعة العشري
القاهرة - ٢٠٠٢ م

الفهرس

- تقديم ... ص ٣
- أولا- طرح القضية :
 - أ- الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم. ص ٥
 - ب- الألفاظ الفارسية في القرآن الكريم. ص ١١
 - ثانيا- رد القضية:
- المحور الأول: قضية وجود المعرب في القرآن :
 - أ- القضية من منظور قرآني (البرهان النقلي). ص ١٩
 - ب- القضية من منظور لغوي (البرهان العقلي) ص ٢٤
 - ج- القضية من منظور تاريخي لغوي (البرهان العقلي التاريخي) ص ٢٩
- المحور الثاني: قضية وجود الألفاظ الفارسية في القرآن:
 - ء- قضية الألفاظ الفارسية من منظور معجمي وصوتي ودلالي (البرهان العقلي التحليلي) ص ٣٨
- ثالثا- الخاتمة. ص ٧٣
- قائمة المصادر والمراجع . ص ٧٥

تقديم:

تثور بين الفينة والأخرى قضية وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم، وهي قضية أثارت انتباه العلماء والباحثين قديما وحديثا في عدة مجالات علمية منها مجال علوم القرآن، ومجال علم التفسير، وعلم فقه اللغة والتعريب. والقضية وهي تثير انتباه العلماء المسلمين في العلوم السابق ذكرها لم يقف الأمر عندهم فقط ولكنها أثارت انتباه علماء الاستشراق الأوروبيين أيضا وتناولوها بالدراسة والبحث في مؤلفاتهم، لذلك فإننا نعتبر هذه القضية قضية قديمة حديثة لا ينتهي البحث فيها لأنها تمس دستور المسلمين الأول وكلام الله المعبود الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن يدع غير ذلك من المسلمين فانه يخجل بالأمر الإلهي في القرآن الكريم بالنظر والتفكير. ولقد انقسم العلماء والباحثون في تلك القضية إلى ثلاثة آراء :

الرأي الأول: ينكر وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم ، ويرفضها رفضا قاطعا.

الرأي الثاني: يوافق على وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم ويحصرها فيما يزيد قليلا على مائة لفظة، ويردها إلى عدد من اللغات منها: الفارسية والعبرية والحبشية والآرامية والسريانية والبنطية، والقليل منها إلى اليونانية.

الرأي الثالث: رأى توفيقى بين الرأيين يقول بعض العلماء فيه بعجمة الأصل وعروبة الحروف والبعض الآخر منهم يقول: هو توافق صوتي ودلالي بين لغتين بمعنى انه عربي وعجمي في وقت واحد.

وهذا البحث يطرح القضية إجمالا والآراء الثلاثة حولها، ثم يحدد الألفاظ التي قيل إنها ذات أصل فارسي وهي خمسة وعشرين لفظا، ثم يتناول الرد عليها من خلال محورين؛ محور يتناول قضية وجود المعرب في القرآن ويرد عليها من خلال منظور قرآني أو ما نطلق عليه البرهان النقلي، وتأكيذا للبرهان القرآني وإفحاما للمستشرقين يعتمد البحث البرهان العقلي من خلال تناول القضية من منظور لغوي، ثم منظور تاريخي لغوي، والمحور الثاني ويتناول قضية الألفاظ الفارسية في القرآن ويرد عليها من خلال منظور تحليلي صوتي ودلالي ومعجمي للألفاظ التي أرجعها الباحثون إلى اللغة الفارسية.

وان كان هذا البحث يحلل في رده على القضية فقط الألفاظ التي قال الباحثون بأن أصولها فارسية، فإن ما يدعونا لهذا هو التخصص الدقيق في اللغة الفارسية، وإننا من المقام نفسه ندعو المتخصصين في اللغات المختلفة والتي ارجع الباحثون بعض ألفاظ القرآن إليها، وهي لغات سامية الأصل غالبا مثل العبرية والحبشية والسريانية والآرامية؛ ثم ندعو أهل التخصص في اللغة اليونانية إلى تناول هذه القضية بالتمحيص والتحليل والبحث خدمة لكتاب الله خاصة والعلوم الإسلامية عامة.

د. ثريا محمد علي مصر الجديدة/يناير ٢٠٠٢م

وعلى الله قصد السبيل .

أولاً: طرح القضية:

أ- الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم :

يُجيز فريق من العلماء وقوع بعض الألفاظ المعربة عن أصل أعجمي في القرآن الكريم ؛من هؤلاء العلماء ابن عباس ، ومجاهد، وابن جبير، وعكرمة، وعطاء، وأبي حاتم الرازي في كتابه (الزينة). وهم يظنون بطرحهم هذا إعجازاً قرآنياً حينما يقولون (إن في القرآن من كل لسان)، ويرون الحكمة في وقوع هذه الألفاظ في القرآن إنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء، فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء ، فاختر له من كل لغة أعزها وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب (١). ثم يعللون وجود المعرب في القرآن بأنه جاء عن طريق الاحتكاك بالأجنبي و اتصال العرب بالفرس والروم والحبشة ومصر واليمن ، واتخاذ العرب لمسميات أعوزتهم في شئون دنياهم ، فأخذوا الألفاظ وغيرها على قوالبهم أو أبقوها على حالها، ويسوقون من الأدلة تفكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة حينما قال له بالفارسية (شكّم درد؟) بمعنى هل وجع بطنك ؟ للتدليل على معرفة الفارسية في جزيرة العرب. كما أرجعوا وجود المعرب في العربية - أحياناً - إلى خفة ورشاقة اللفظة الأعجمية بالقياس لنظيرتها العربية، ومن ثم تغلبت عليها وانتشرت، ويسوقون من الأمثلة الكلمات: النرجس وهو بالعربية: العبهر، والمسك وهو المشموم، والتوت وهو الفرصاد، والأبريق وهو الحدج.

وهناك فريق من العلماء تناول دراسة المعرب ، منهم الجوهري وأبو حيان في كتابة (الارتشاف)، وقالوا بتقسيم الأسماء الأعجمية إلى ثلاثة أقسام :

١- قسم غيرته العرب وألحقته في بنية كلامها، فيجرى عليه ما يجرى على العربية نحو: درهم وبجرع ودينار في الإلحاق بجرع وديماس.

٢- وقسم غيرته العرب ولم تلحقه بأبنيتها مثل : آجر.

٣- وقسم لم تغيره مثل: كركم الذي ألحقته بقمقم، ومنه ما لم يلحقوه مثل: خراسان (٢).

ومن اهتم بحصر الألفاظ المعربة الجواليقي في كتابه (المعرب)، وآدى شير في كتابه (الألفاظ الفارسية المعربة) ، والبشبيشى في كتابه (جامع التعريب) ، وأوردوا في مؤلفاتهم ألفاظا قرآنية عدوها معربة عن الفارسية أو العبرية أو اليونانية أحيانا؛ وغيرها من اللغات خاصة السامية. كما اهتم المستشرقون بالرأى القائل بوجود ألفاظ معربة في القرآن الكريم، منهم المستشرق الانجليزى آرثر جيفرى

The Foreign Vocabulary Of The Qur'an في كتابه Arthur Jaffer

والمستشرق الألماني بروكلمان C. Brockelmann في كتابه Geschichte Der Arabischen Litteratur وكذلك المستشرق الألماني سيجموند فرنكل Siegmund Fraenkel في كتابه Die Aramaischen Fremdwörter Arabischen وقد اتفق المستشرقون في رأيهم مع ما قاله بعض علماء العربية في وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم .

أما الفريق الثاني من العلماء والذي يقول بالتوفيق فيرى أن التوفيق بين اللغات هو السبب وراء ظهور ألفاظ في العربية توافق ألفاظا أخرى في الفارسية أو العبرية أو غيرها من اللغات في الصوت والدلالة، ولكن جاء رأيهم بالتوفيق على منهجين ، منهج يراه أبو عبيد القاسم بن سلام يقول فيه بعجمة اللفظ في الأصل ثم تعريبها فتصبح عربية وذلك في قوله: (٠٠) والصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعا وذلك أن هذه الحروف أصولها عجمية كما قال الفقهاء ، إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربت بها بألستها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهو صادق) (٣).

وغير خاف في رأينا مناقضة رأى ابن سلام للآية التاسعة والثلاثين من سورة الزمر والتي تقول : (قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون) ، فمن المعروف أن العرب قد وصفت العجمة بالاعوجاج عن اللسان العربي بمعنى أن كل من يعوج عن اللسان العربي هو أعجمي ، فكيف يتسنى لكلمة عربية أن تأتى عبر عوج من العجمة فتصبح عربية وكلام الله المجيد يقول (عربيا غير ذي عوج) .

أما المنهج الثاني القائل بالتوفيق فيطرحة فخر الدين الرازي وابن جني والثعالبي والطبري ويقولون فيه بالتوافق الصوتي والدلالي دون عجمة الأصل بمعنى أن عروبة اللفظة صوتا ودلالة قد وافقت فارسية اللفظة - أو عبرتها أو آراميتها ... الخ - صوتا ودلالة دون تأثير أو تأثر، يقول الرازي: (ما وقع في القرآن من نحو المشكاة والقسطاس والاستبرق والسجيل لا نسلم أنها غير عربية ، بل غايته أن وضع العرب فيها وافق لغة أخرى كالصابون والتنور ، فإن اللغات فيها متفقة).

ويرى السيوطي أن الفرق بين اللفظة المتوافقة كما يقول الرازي واللفظة المعربة هو أن المعرب له اسم في لغة العرب غير اللفظ الأعجمي الذي استعملوه بخلاف هذا، والسيوطي يرى بذلك التوافق وفق المنهج الأول الذي يقول بعجمة الأصل وعروبة الحروف في بعض ألفاظ القرآن .

أما رأى ابن جني في كتابه الخصائص فيوافق رأى فخر الدين الرازي في التوافق الصوتي والدلالي مع رفض عجمة الأصل، يقول: (.إن التنور لفظة اشترك فيها جميع اللغات من العرب وغيرهم، وإن كان كذلك فهو ظريف، وعلى كل حال فهو فعول أو فعنول، لانه جنس، ولو كان أعجميا لاغير، جاز، ثمثيله لكونه جنسا ولاحقا بالمعرب، فكيف وهو أيضا عربي لكونه في لغة العرب غير منقول إليها، وإنما هو وفاق وقع ولو كان منقولا إلى اللغة العربية من غيرها لوجب أن يكون أيضا وفاقا بين جميع اللغات غيرها ، ومعلوم سعة اللغات غير العربية، فإن جاز أن يكون مشتركا في جميع اللغات ما عدا العربية جاز أيضا أن يكون وفاقا فيها) (٤). كما يتفق الثعالبي في كتابه فقه اللغة مع رأى الرازي وابن جني حتى إنه عقد فصلا في أسماء قائمة في لغتي العرب والفرس على لفظ واحد، وذكر منها ألفاظ (التنور، الخمر، الزمان، الدين، الكثر، الدينار، الدرهم)، ويؤكد الامام الطبري في مقدمة تفسيره على الرأي القائل بالتوافق الصوتي والدلالي خاصة بين الألفاظ الفارسية والعربية، يقول: (.إذا ما جاء شخص وعدد لنا ما ذكرناه من كلمات وقال بأن تلك الكلمات التي قلنا إنها عربية متفقة مع أخرى في الفارسية في اللفظ والمعنى، أو أنه يوجد ما يشبهها في الفارسية، أو قال بأنها فارسية وليست عربية، أو إنها عربية وليست فارسية، أو قال بأن جانبها منها عربي والآخر فارسي، أو إنها ذات أصل عربي وأخذها الفرس واستخدموها أو العكس من

ذلك، لو قال ذلك لعد من الجاهلين، وذلك لأن العرب ليست بأولى أن تكون هي مخرج مثل تلك، وبالمثل ليست الفرس بأولى أن تكون احق باصل ذلك منها إلى العرب، إذ أن استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجود في الناحيتين، ومن يدع بأن هذا أو ذاك هو المصدر عليه أن يورد ما يثبت به العلم ويزيل الشك ويقطع بالصحة (٥).

والجدير بالملاحظة على الرأي القائل بالتوافق الصوتي والدلالي بين الألفاظ العربية والفارسية مع رفض عجمة الأصل العربي أنه اتفق فيه علماء مثل الرازي والثعالبي والطبري، والثلاثة يرجعون لأصول فارسية ويتقنون لغتها. أما اعتراض الباحث التركي نصوحى اوبال قره ارسلان (٦) على رأى الإمام الطبري بأن مقولته عن التوافق الصوتي والدلالي لألفاظ في الفارسية والعربية هو حل غير ملائم للعقل وضعيف جدا لأنه لم يأخذ في الاعتبار سمات اللغات الأساسية وبنائها المورفولوجي، فهو رأى جدير بالبحث والدراسة اللغوية عند تحليل الألفاظ العربية الواردة بالقرآن الكريم والتي أرجعها بعض العلماء إلى أصول فارسية، وقد يكون مرجع عدم اهتمام الطبري بالتحليل المورفولوجي للألفاظ المعربة أنه كان يعرض رأيه هذا كمفسر للقرآن وليس كعالم في فقه اللغة العربية.

أما الفريق الثالث والأهم في قضية الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم فهم أصحاب الرأي الذي ينكر وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم ويرفضه رفضا قاطعا، وقد قال بهذا الرأي عدد من العلماء على رأسهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وقد أعتمد في رفضه هذا على آيات من القرآن الكريم وناقش ما ورد بها، وأيضا أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، والقاضى أبى بكر الباقلاني؛ والقرشي في جمهرة أشعار العرب، كما ذهب إليه من الباحثين المحدثين أحمد محمد شاكر محقق كتاب العرب للجواليقي ٠٠٠ وغيرهم كثيرون، حتى أن السيوطي - قديما - قد رأى أن هذا رأى الجمهور (قال الجمهور: ليس في كتاب الله سبحانه شئ بغير لغة العرب لقوله تعالى: (إنا جعلناه قرآنا عربيا) * وقوله (بلسان عربي مبين) ** (٧).

يرى الإمام الشافعي (١٥٠ - ٢٠٤ هجرية) وهو أقربهم للسان العرب وللقرآن، أن العلم بكتاب الله يؤكد على عربية ألفاظه، يقول: (من جماع علم كتاب الله، العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل

بلسان العرب . . . قال منهم قائل: إن في القرآن عريبا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العرب و قبل ذلك منه؛ ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء . . . فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشئ من لسان العرب؟ فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد من ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه (٨) ويتفق مع الرأي السابق القرشي في الجمهرة، ويذكر رواية يقول فيها: (القرآن كلام الله عز وجل، خاطب به العرب بلفظها، على لسان أفصحها، فمن زعم أن في القرآن غير العربية فقد افترى) (٩). وأيضا أبو عبيدة في مجاز القرآن، والذي يقول: (نزل القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن (طه) بالنبطية فقد أكبر . . . وهو افتتاح كلام واسم سورة وشعار لها، وقد وافق اللفظ ويقاربه ومعناها واحد، وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية وغيرها). ويؤكد على الرأي نفسه ابن أوس بتعليل جميل يقول فيه: (لو كان فيه من لغة غير العرب شئ لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها) (١٠). ومن الباحثين المحدثين أحمد محمد شاكر والذي قام بتحقيق عدد كبير من تراث العربية ومنها كتاب المعرب للجواليقي، وهو يرفض الرأي القائل بوجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم ويعلل رفضه بقوله: (. . . والعرب أمة من أقدم الأمم، ولغتها من أقدم اللغات وجودا، كانت قبل إبراهيم وإسماعيل وقبل الكلدانينة والعبرية والسريانية وغيرها، بل والفارسية، وذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدينتهم الأولى قبل التاريخ، فلعل الألفاظ القرآنية التي يظن أن أصلها ليس من لسان العرب، ولا يعرف مصدر اشتقاقها، لعلها من بعض ما فقد أصله وبقي الحرف وحده. ثم تزيد بعض العلماء المتأخرين وتكاثروا في إدعاء العجمة لألفاظ من

حروف القرآن، وكلما رأى أحد كلمة فيها شبهة رأى في عجمتها، طاروا بها وجمعوها إلى ما عندهم حتى ألف بعضهم في ذلك كتباً (١١).

وقد حصر السيوطي في كتابه الإتيان (١٢) الألفاظ الأعجمية التي قيل بورودها في القرآن الكريم وذلك في شعر، نظم القاضي تاج الدين بن السبكي سبعة وعشرين لفظاً منها، وذيل عليها الحافظ أبو الفضل بن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرون لفظاً، وذيل السيوطي الباقي منها وهو بضع وستون، فتمت أكثر من مائة لفظة، نوردها هنا:

قال ابن السبكي :

روم وطوبى وسجيل وكافور	السلسيل وطه كورت بي—ع
استبرق صلوات سندس طور	والزنجيل ومشكاة سرادق مع
ق ثم دينار القسطاس مشهور	كذا قراطيس ربانيهم وغسا
ويؤت كفلين مذكور ومسطور	كذاك قسورة والي—م ناش—ئة
فيما حكى ابن دريد منه تنور	له مقاليد فردوس يعد لك—ذا

وقال ابن حجر :

كذا السرى والأب ثم الجبت مذكور	وزدت حجر ومهل والسجل
دارست يصهر منه فهو مصهور	وقطن—ا وان—اة ثم متك—ئا
واوبى معه والطاغوت مسطور	وهيت والسكر الأواه مع حصب
ثم الرقيم مناص والسنا نور	صرهن اصرى وغيض الماء مع وزر

وقال السيوطي :

ت ثم سينين شطر البيت مشهور	وزدت يس والرحمن مع ملكو
جان اليم مع القنطار مذكور	ثم الصراط ودرئ يخور ومر
والأرائك والأكواب مأثور	وراعنا ظفقا هدنا ابلعى ووراء
هون يصدون والمنساء مسطور	هود وقسط وكفر زمر سقر
ريون كتر وسجين وتبیر	شهد مجوس واقفال يهود حوا

ال ومن تحتها عبت والصور
جاة وسيدها القيوم موفور
وسجدا ثم ريون تكثير
عدن منقطر الاسباط مذكور
ما فات من عدد الألفاظ محصور
والآخرة لمعانى الضد مقصور

بعيرا زرحوب وردة عرم
ولينة فومها رهو واخلد مز
وقمل ثم اسفار عنى كبا
وحطة وطوى والرأس نون كذا
مسك اباريق ياقوت رووا فهنا
وبعضهم عد الأولى مع بطائنها

ب - الألفاظ الفارسية في القرآن الكريم:

ان ما طرحناه آنفا انما هو الآراء الثلاثة حول قضية وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم، وقد تناولها عدد وافر من العلماء العرب والأجانب من خلال قضية عامة هي المعرب والتعريب، مرجعين هذه الألفاظ إلى عدد من اللغات منها الفارسية والعبرية واليونانية، وأيضا بعض اللغات السامية الأخرى. أما ما نطرحه هنا فهو ليس قضية المعرب والتعريب عن الفارسية ولكنه فقط الألفاظ الفارسية التي قال عنها الباحثون إنها وردت في القرآن الكريم، وإن أصولها فارسية وليست عربية، وهذا الطرح يفرضه علينا التخصص الدقيق في اللغة الفارسية وآدابها، أما الألفاظ الأعجمية الأخرى والتي وردت في القرآن الكريم و أرجعها الباحثون إلى العبرية أو الآرامية أو السريانية . . الخ، فإننا من هذا المقام ندعو أهل الاختصاص في هذه اللغات إلى دراستها وبحثها وتمحيصها ليدلوا بدلوهم في هذه القضية خدمة للقرآن وعلومه، وخدمة للإعجاز القرآني، ورغبة في ثواب من الخالق الباري الذي دعانا إلى النظر والتفكير واستعمال العقل فاستجبنا لأمره. من أقدم العلماء الذين اهتموا بهذه القضية العالم المصرى جلال الدين السيوطى فى كتابه (الإتقان فى علوم القرآن)، وكان قد وضع كتابا مفصلا بعنوان (المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب) ثم قام بتلخيص فوائده فى كتابه الإتقان. وبرغم أن السيوطى قد عرض للآراء الثلاثة التى ذكرناها آنفا إلا أنه قد مال فى رأيه إلى القول بوجود ألفاظ أعجمية فى القرآن الكريم وشارك أبو عبيد القاسم بن سلام فى رأيه الذى أورده، وقد حصر السيوطى أكثر من مائة لفظة أعجمية قال

بورودها في القرآن، وذكر منها ثلاث وعشرون لفظة أرجعها إلى أصول فارسية ، وكانت كالتالي :

١- أباريق: حكى الثعالبي في فقه اللغة أنها فارسية، وقال الجواليقي: الأبريق فارسي معرب ومعناه طريق الماء أو صب الماء على هيئة (آب). وقد وردت الكلمة في القرآن في سورة الواقعة، الآية (٥٦) في قوله تعالى: (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق) .

٢- إستبرق: أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه الديباج الغليظ بلغة العجم. وقد وردت الكلمة في القرآن أربعة مرات في الآيات التالية: في سورة الكهف، الآية (١٨) : (ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق)، وفي سورة الرحمن، الآية (٥٥) (متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان)، وفي سورة الدخان، الآية (٤٤) : (يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين)، وفي سورة الإنسان، الآية (٧٦): (عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق) .

٣- بيع: قال الجواليقي في كتابه المعرب، البيعة والكنيسة جعلهما بعض العلماء فارسيين معربين. وقد وردت الكلمة في القرآن في سورة الحج ، الآية (٢٢): (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع) .

٤- تنور: ذكر الجواليقي والثعالبي انه فارسي معرب. وقد وردت الكلمة في آيتين، الأولى آية (١١) من سورة هود: (حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين) ، والآية الثانية، آية (٢٣) من سورة (المؤمنون) : (فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين) .

٥- جهنم: قيل عجمية، وقيل فارسية، وقيل عبرانية. وردت كلمة جهنم في القرآن (٧٧) سبعا وسبعين مرة في العديد من السور منها: البقرة وآل عمران والنساء والأعراف والأنفال والتوبة وغيرها كثير، ومنها الآية (٢) من سورة البقرة: (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم)، والآية (٤) من سورة النساء (إن

الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا)، وفي سورة الإسراء، آية (١٧)
(وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) .

٦- دينار: ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي. وقد وردت في الآية الثالثة من سورة
آل عمران (ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما) .

٧- زنجبیل: ذكر الجواليقي والثعالبي إنه فارسي. ووردت الآية في سورة الإنسان،
آية (٧٦): (ويسقون كأسا كان مزاجها زنجبيلا) .

٨- السَّجَل: أخرج ابن مردويه عن طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: السَّجَل
بلغه الحبشة، الرجل، وفي المحتسب لابن جني: السَّجَل، الكتاب. قال قوم: هو
فارسي معرَّب . وردت الكلمة في سورة الأنبياء، آية (٢١) (يوم تطوى السماء
كطى السَّجَل للكتب) .

٩- سَجِيل: أخرج الفارياي عن مجاهد قال: سَجِيل بالفارسية أولها حجارة
(سَكَّ)، وأخرها طين (كُجَل). وقد وردت الكلمة في ثلاث آيات، الأولى الآية
(١١) من سورة هود (وأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سَجِيلٍ مَنْضُودٍ). والآية (١٥) من
سورة الحجر (فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَاقِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ
سَجِيلٍ). والآية (٥) من سورة الفيل (وَأَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ
سَجِيلٍ) .

١٠- سَوَادِق: قال الجواليقي فارسي معرَّب وأصله (سرا در) وهو الدهليز. وقال غيره:
صواب إنه بالفارسية (سرا پرده) أي ستر الدار. وردت في سورة
الكهف، آية (١٨) (إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا سَرَادِقُهَا) .

١١- سَلْسَبِيل: حكى الجواليقي أنه عجمي ولم ينسبها إلى لغة ما ؛ فرأينا تمحيصها
من جانب اللغة الفارسية حتى ثبتها لها أو تنفيها، خاصة وأن كلمة عجمي كان
يقصد بها غالبا فارسية الأصل. وردت في القرآن في سورة الإنسان، آية (٧٦) (عَيْنًا
فِيهَا تَسْمَى سَلْسَبِيلًا) .

١٢- سندس: قال الجواليقي هو رقيق الدياج بالفارسية، وقال الليث: لم يختلف أهل اللغة والمفسرون في إنه معرّب. وردت الكلمة في ثلاث آيات، الأولى آية (١٨) من سورة الكهف (ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق). والآية (٤٤) من سورة الدخان (يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين) وآية (٧٦) من سورة النساء (عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق) .

١٣- قفل: حكى الجواليقي عن بعضهم أنه فارسي معرّب. ووردت في سورة محمد ، آية (٤٧) (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) .

١٤- قمل: قال الواسطي هو الدبا بلسان العرب والسريانية ، وقال أبو عمرو: لا أعرفه في لغة أحد من العرب إنه فارسي العرب. وقد وردت في الآية السابعة من سورة الأعراف (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع) .

١٥- كافور : ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي معرّب . وردت في سورة الإنسان ، آية (٧٦) (إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا) .

١٦- كوّرت : أخرج ابن جرير عن سعد بن جبیر قال: كوّرت (غورت) وهى بالفارسية (لينة) . وردت في سورة التكوير ، آية (٨١) (إذا الشمس كوّرت) .

١٧- كتر : ذكر الجواليقي أنه فارسي معرّب . وردت في سورة هود ، آية (١١) (لولا أنزل عليه كتر أو جاء معه ملك) .

١٨- مجوس : ذكر الجواليقي أنه أعجمي ، وقيل إنه معرّب (منج گوش) وهو اسم لرجل صغير الأذنين ؛ وضع دينا ودعا إليه . وردت كلمة المجوس جمعا في سورة الحج ، آية (٢٢) (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة) .

١٩- مرجان : حكى الجواليقي عن بعض أهل اللغة أنه أعجمي ، وغالبا كان يقصد بكلمة أعجمي فارسية الأصل ، لذا رأينا إدراجها في الكلمات الفارسية

لدراستها وتمحيصها . وردت في آيتين من سورة الرحمن هما (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) ، والآية (كأنهن الياقوت والمرجان).

٢٠-مسك : ذكر الثعالبي أنه فارسي . وردت في سورة المطففين ، آية (٨٣) (ختمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).

٢١-مقاليد : أخرج الفريابي عن مجاهد قال : مقاليد ؛ مفاتيح بالفارسية . وقال ابن دريد والجواليقي : الأقلید والمقلید : المفتاح فارسي معرّب ، ويقصد بها كلمة (كلید) الفارسية بمعنى مفتاح . وردت في سورة الزمر ، آية (٣٩) (له مقاليد السموات والأرض) ، وفي سورة الشورى ، آية (٤٢) (له مقاليد السموات والأرض ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر) .

٢٢-ناشئة : أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال : ناشئة الليل ، قيام الليل بالحبشية . وأخرج البيهقي عن ابن عباس مثله (ن) . وحكى الكرملي في العجائب عن الضحاك أنه فارسي أصله (نون) ومعناه:اصنع ما شئت . وردت في القرآن في سورة المزمل ، آية (٧٣) (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) .

٢٣- ياقوت : ذكر الجواليقي والثعالبي وآخرون أنه فارسي . وردت في سورة الرحمن ، آية (٥) (كأنهن الياقوت والمرجان) (١٣). وقد أضافت بعض كتب التعريب لفظين آخرين إلى الألفاظ التي حصرها السيوطي في كتابه الإتقان وأوردها الجواليقي في كتابه المعرّب وهما :

٢٤-سراج : لم يذكرها الجواليقي أو غيره ولكن أوردها أدى شير فقط في كتابه الألفاظ الفارسية المعربة، وقال: إن أصلها (سراج) في الفارسية، وإن الفارسية قد أخذتها عن الآرامية ، وهي في الآرامية بمعنى : أضاء (١٤). وردت الكلمة في القرآن أربع مرات، في قوله تعالى (وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) من سورة الفرقان آية (٦١)، وفي قوله تعالى (وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) من سورة الأحزاب، آية (٤٦)، وقوله تعالى (وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا)

من سورة نوح، آية (١٦)، وفي قوله تعالى (وجعلنا سراجا وهاجا) من سورة النبأ، آية (١٣).

٢٥ - الخنزير : لم يذكرها الجواليقي أو آدى شير ولكن أوردتها البشبيشى في كتابه جامع التعريب، وذكر انه أسم فارس معرب. قال الجاحظ في كتابه الحيوان عن الأصمعى عن أبى ظبيان أنه قال: الخنز: هم الذين بنو الصرح، فاسمهم مشتق من الخنزير. وذهب إلى اسمها بالفارسية (هى)، فجعلت العرب خوزا خنزيرا (١٥). وقد وردت في القرآن مفردة أربع مرات ، وجمعها (الخننازير) مرة واحدة وذلك فى قوله تعالى (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) من سورة البقرة ، آية (١٧٣)، وقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) من سورة المائدة ، آية (٣) ، وقوله تعالى (إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) من سورة الأنعام ، آية (١٤٥) ، وقوله تعالى (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) من سورة النحل ، آية (١١٥) ، وقوله تعالى (من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) من سورة المائدة ، آية (٦٠) . إن ما نطرحه هنا للدراسة والبحث هو خمس وعشرون لفظاً قال العلماء إن أصولها فارسية أو أعجمية ، دخلت العربية عبر اللغة الفارسية، وهذه الكلمات هي ما سنتناوله بالدراسة والتحليل وذلك من خلال منظور قرآني، وآخر لغوي، ثم منظور تاريخي لغوي، وأيضاً من خلال التحليل المورفولوجي للكلمات فارسيا وعربيا ، وفق ما تقتضيه الدراسة.

حواشي طرح القضية

- (١) السيوطي ، الإتيقان في علوم القرآن ، ج ١ ، القاهرة ، ص ١٣٧ .
- (٢) السيوطي ، المزهر ، ج ١ ، ص ٢٧٠ وما يليها . توفيق محمد شاهين ، عوامل تنمية اللغة العربية ، القاهرة ، ١٤٠٠/١٩٨٠ م ، ص ١٣٦ ، ١٣٧ .
- (٣) السيوطي ، المزهر ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ٢٦٩ . صبحي الصالح ، دراسات في فقه اللغة ، ط ٣ ، بيروت ، ١٣٨٨/١٩٦٨ م ، ص ٣١٧ .
- (٤) ابن جني ، الخصائص ، حققه محمد علي النجار ، ج ١ ، بيروت ، ص ٣٥٨ .
- (٥) الثعالبي ، فقه اللغة وسر العربية ، القاهرة ، د.ت ، ص ٤٥٠ : ٤٥٥ . الطبري ، مقدمة جامع البيان في تفسير القرآن ، ج ١ ، ط ٢ ، بيروت ، ١٣٩٢/١٩٧٢ م ، ص ١٠ : ١٢ . مقدمة نصوحى اوبال قره أرسلان على كتاب البشيشي جامع التعريب بالطريق القريب تلخيص التذيل والتكميل لما أستعمل في التلفظ الدخيل ، القاهرة ، منشورات مركز الدراسات الشرقية ، جامعة القاهرة ، ١٤١٦/١٩٩٥ م ، ص ٦٥ .
- (٦) نصوحى اوبال ، مقدمة جامع التعريب ، ص ٦٥ .
- (٧) الإتيقان ، ص ١٣٦ ، ١٣٧ . وانظر الشافعي ، الرسالة ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، د.ت ، ص ٥٣ ، ٤٥ .

* سورة الزخرف ، آية ٣ .

** سورة الشعراء ، آية ١٩٥ .

- (٨) الشافعي ، الرسالة ، تحقيق أحمد شاكر ، ص ٤٠ ، ٤١ ، ٤٤ .
- (٩) القرشي ، جمهرة أشعار العرب ، بيروت ، ١٣٨٣/١٩٦٣ م ، ص ١٠ . أبو عبيدة معمر بن المثنى ، مجاز القرآن ، ص ٧ . توفيق محمد شاهين ، عوامل تنمية اللغة العربية ، ص ١٣٤ ، ١٣٥ .

(١٠) السيوطي ، المزهر ، ج ١ ، ص ٢٦٦ .

(١١) مقدمة أحمد محمد شاكر على كتاب المعرب للجواليقي ، طبعة دار الكتب ، القاهرة ،

ص ١٣ ، ١٤

(١٢) السيوطي، الإتيقان، ج١، ص ١٤١، ١٤٢.

(١٣) الجواليقي، المعرّب ، صفحات:

١٥، ٢٣، ٨١، ٨٤، ٨٥، ١٠٧، ١٧٤، ١٧٧، ١٨١، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٤، ٢٠٠، ٢٧٦، ٢٨٥،

٢٨٦، ٢٨٧، ٢٩٧، ٣١٤، ٣٢٠، ٣٢٩، ٣٢٥، ٣٥٦.

(١٤) آدى شير ، معجم الألفاظ الفارسية المعربة ، بيروت، ١٩٩٠م، ص ٨٩.

(١٥) البشبيشى ، جامع التعريب بالطريق القريب، ص ١١٥ .

ثانيا : رد القضية

إن قضية الألفاظ الفارسية (خاصة) والأعجمية (عامة)، هي قضية تم أهل الفكر من المسلمين في العالم كله، ومنبع هذا الاهتمام هو أن القرآن الكريم هو الدستور الأول للمجتمعات الإسلامية؛ وإعجازه من وجوه مختلفة هو اهتمامهم الأول وشغل علمائهم الشاغل حتى يوم الساعة. ولقد آمن أهل الفكر من المسلمين وعامة جمهور المسلمين بالتسليم في رأيهم لما يرد في القرآن الكريم؛ إيماناً منهم بالله الواحد العليم الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم، سواء أكانوا يستطيعون أن يقيموا الدليل العقلي على ما ورد في القرآن أم لا يستطيعون. فإن كنا نستطيع أن نسلم كمسلمين للبراهين القرآنية في القضايا التي تتصل بالحياة أو بالقرآن وعلومه، فإننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نلزم بها غير المسلمين وإنما يلزمهم البرهان العقلي وليس القرآني أو النقل. من هنا وجدنا أن الرد على قضية وجود ألفاظ فارسية في القرآن الكريم يجب أن تعتمد على البرهانيين النقل والعقلي، فنبحث ما ورد في القرآن من آيات تدور حول لغة القرآن وهو ما نطلق عليه المنظور القرآني للقضية (البرهان النقل)، وأيضاً نبحث القضية من خلال براهين عقلية تعتمد على خصائص الفارسية وأبنيتها اللغوية والصوتية وكذلك خصائص العربية وأبنيتها اللغوية والصوتية، كما تعتمد على العلاقة التاريخية بين اللغتين والتأثير والتأثر بينهما خاصة من خلال إمارة الحيرة والدور القديم لها الذي لعبته بين العربية والفارسية قبل الإسلام، ثم نبرهن على رأينا في القضية من خلال منظور تحليلي لكل لفظة وردت في القرآن وقال العلماء قديماً إنها فارسية الأصل وذلك من خلال براهين مورفولوجية غالباً وتاريخية أحياناً.

• المحور الأول: قضية المعرب في القرآن:

أ - القضية من منظور قرآني (البرهان النقل)

تناولت آيات من القرآن الكريم قضية لغة القرآن وأعلم الله سبحانه وتعالى عباده فيها أن لغة القرآن هي اللغة العربية ، ولننظر للآيات :

قال تعالى في سورة الزخرف، آية (٣): (إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون)، ونلاحظ في الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أورد الفعل (جعلناه) ليدل على أن إرادته سبحانه قد جعلت هذا

القرآن عربيا، وفي سورة يوسف، آية (٢) يشير إلى تنزيل القرآن العربي اللسان في قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون)، ويشير أيضا إلى تنزيل القرآن في آية أخرى هي الآية (١١٣) من سورة طه: (وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد)، وعن وحي القرآن الكريم إلى رسوله (صلعم) يقول تعالى في سورة الشورى، آية (٧) (وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا) .

والآيات السابقة تؤكد أن القرآن (عربي) اللسان منذ الأزل فقد جعلته إرادة الله سبحانه (قرآنا عربيا) ثم أنزلته من السماء العلا إلى السماء الدنيا (قرآنا عربيا)، ثم أوحته إلى النبي الكريم (قرآنا عربيا) . والآيات تطلب من أهل الفكر والمسلمين أن يستعملوا عقولهم حتى يدركوا أن القرآن عربي اللسان وذلك في قوله تعالى (لعلكم تعقلون) .

وفي سورة فصلت، آية (٣) توضيح من الله سبحانه وتعالى لعباده أن آيات القرآن عربية مفصلة الآيات يقول تعالى: (كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون) ويخبرنا في الآية أن من يعرفون تفاصيل الآيات العربية هم (قوم يعلمون) . وغير بعيد أن المقصود؛ قوم يعلمون العربية ويدركون أسرارها ؛ خاصة مع وجود آيات أخرى تتحدى أهل العربية أن يأتوا بسورة من مثله وعجزهم عن التصدي لهذا التحدي .

وتأكيدا من الله العلي القدير لعباده وأهل العقل والعلم أن المقصود هو لسان القرآن أو لغته يقول تعالى في سورة النحل، آية (١٠٣) (وهذا لسان عربي مبين) ، وفي سورة الشعراء ، آية (١٩٥) (بلسان عربي مبين)، وكلمة (مبين) في الآيتين تعني الوضوح؛ وفيها تأكيد أيضا على وضوح عروبة لسان القرآن ثم تأتي الآية (١٢) من سورة الأحقاف فيها تصديق أن لسان القرآن عربي، يقول تعالى: (وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا) .

ولم يقتصر القرآن على توضيح عروبة لسانه ولكنه تناول أيضا قضية العجمة في آياته، ونفى سبحانه وتعالى وجود ألفاظ أعجمية، كما نفى الرأي القائل بعجمة الأصل وعربية الحروف، ولتنظر للآيات : يقول تعالى في سورة فصلت، الآية (٤٤) (أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) ونلاحظ التعجب في قوله تعالى (أأعجمي و عربي)، ثم يوضح

سبحانه وتعالى القضية في الآية نفسها بقوله تعالى (ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته)، ولننظر للآية الأخيرة إلى حوار الآية

(أنا جعلناه قرآنا عربيا) وإلى حوار الآية (كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون).
أن الله تعالى ينفي أن يكون القرآن أعجميا (ولو جعلناه قرآنا أعجميا) ويؤكد أن القرآن عربي (أنا جعلناه قرآنا عربيا)، ويؤكد على القضية برهان عقلي محض فإن أهل مكة الذين نزل عليهم القرآن أولا وهم أهل العربية (لقالوا لولا فصلت آياته)، والله تعالى يقول (كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون) والقوم الذين يعلمون العربية هم أهل مكة، ولا شك في أنهم كانوا سيردون على رسول الله بعدم فهم القرآن الذي يتلوه لأنه أعجمي وهذا ما لم يفعلوه لأن الله تعالى فصل آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون لغتهم.

ثم ينفي الله تعالى أن يكون في القرآن ألفاظ أعجمية الأصل عربية الحروف في قوله تعالى في الآية (١٨) من سورة الزمر (قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون)، ومن المعروف أن العرب كانوا يطلقون على اللسان الذي يعوج عن العربية (لسان أعجمي)، والآية فيها تأكيد على أن القرآن عربي لم يأت عن طريق أعوجاج فقد أخبرنا تعالى أنه (بلسان عربي مبين) وأن القرآن (فصلت آياته قرآنا عربيا) وأن القرآن (هذا كتاب مصدق لسانا عربيا). أن تفصيل الآيات عربي يصدق ما نطق به العرب وعرفوه طوال تاريخهم الممتد منذ استقرار أبناء نوح بعد الطوفان واستقرار سام بن نوح في جزيرة العرب.

إن تأكيد عروبة القرآن ونفي العجمة أو وجود ألفاظ أعجمية فيه؛ قضية هامة جدا، خاصة وأن الله تعالى قد تحدى أهل العربية أن يأتوا بمثله في عدد من الآيات، يقول تعالى:
(وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله)، البقرة، آية (٢).
(أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات)، هود، آية (١١).
(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله)، الإسراء، آية (١٧).

(فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين)، الطور، آية (٥٢).

كان من السهل واليسير أمام من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصدق بقرآنه وقد تحداهم القرآن في أكثر من آية، الرد بأن إعجاز القرآن قد أتى من وجود ألفاظ أعجمية لا علم لهم بها خاصة وأن الآيات التي نزلت على رسول الله وورد فيها التأكيد على أن هذا القرآن (قرآنا عربيا) و (بلسان عربي مبين) و(قرآنا عربيا غير ذي عوج) كلها آيات وردت في سور مكية هي : النحل والشعراء وفصلت ويوسف وطه والزمر والشورى والأحقاف، أى آيات نزلت على رسول الله في مجتمع مكة المعادى لدعوة الإسلام وقرآنه ، مجتمع يحارب رسول الله فلو وجد أهل مكة ألفاظا أعجمية وهم على علم واسع بالعربية لأشاروا إلى تناقض القرآن في قوله (قرآنا عربيا) مع وجود ألفاظ أعجمية ، وهو طعن يؤكد التاريخ أنه لم يحدث . فإذا قال قائل بأن أهل مكة لم يكونوا من أهل العلم ، فلماذا لم يطعن اليهود بهذا الطعن وهم أهل علم ودراية بالعربية والعبرية حينما أنتقل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة المنورة؟! وهل لم يجد الكفار أو اليهود طوال ثلاثة وعشرين عاما هي مدة الدعوة المحمدية لأهل مكة والمدينة ولكافة القبائل العربية المختلفة اللهجات ، هل لم يجد من الكفار من يقول بأن القرآن يحتوى على ألفاظ أعجمية تناقض قوله تعالى(قرآنا عربيا) أو ترد على تحدى القرآن للعرب؟ برغم محاولات أعداء الإسلام للطعن في القرآن ومنها قولهم بأن خبر القرآن أتى عن طريق الأحبار أو أهل الكتاب ، وهى قضية تناولها القرآن الكريم في قوله تعالى في الآية (١٠٣) من سورة النحل (لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربي مبين) ، أى أن الله سبحانه رد قولهم بعربية ألفاظ القرآن وبنفى العجمة عنه ، وهو ما أكدته تعالى في آية أخرى هى الآية (١٩٨) من سورة الشعراء(ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين)، أن القرآن عربى اللسان فلو نزل على بعض الأعجميين وقرأه على قومه (ما كانوا به مؤمنين)لأنهم

غير قادرين على فهمه لأنه عربى اللسان وهم أعاجم، فإن كان فيه بعض ألفاظهم وبعض أخبارهم لعقدوا الصلة بينهم وبينه وأمنوا به وهو ما ينفيه القرآن في الآية ، خاصة وأن التاريخ يحدثنا بأن نجاشى الحبشة قد سمع من المسلمين المهاجرين إلى دياره،القرآن، كما سأل عن قولهم في المسيح عليه السلام وأمه مريم (١)ولم يخبرنا التاريخ أن النجاشى قد وجد في القرآن من لغته

الحبشية شيئا، أو أنه أعلن إسلامه ودخوله في الدين، بل بقي على مسيحيته وكان عادلا مع المسلمين المهاجرين إلى دياره.

أما ما ينسب إلى أنه تفسيرا^١ لابن عباس أو غيره من الصحابة والتابعين لبعض ألفاظ القرآن وقولهم بأنها فارسية أو حبشية أو نبطية وهو ما اعتمد عليه الإمام الطبري في تفسيره (٢) فقد يكون اجتهدا من ابن عباس خالف الصواب ، أو قولا لم يقله فلا ندرى عنه أنه كان يتقن الفارسية أو الحبشية أو النبطية ، وهو أمر تخفه النوايا الطيبة فقد كان هدف المسلمين القائلين بهذا الرأي إظهار إعجاز قرآني بقولهم إن فيه من كل لسان ، أو قد يكون توافقا صوتيا وداليا بين أكثر من لغة كما ذهب بعض العلماء وهو أمر وارد لغويا وسندلل عليه - بإذن الله - من خلال تناول القضية من منظور لغوي .

حواشي القضية من منظور قرآني (البرهان النقلي) :

(١) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٢ ، بيروت ، ١٤٠٣ / ١٩٨٣ م ، ص ٥٥ .

(٢) أنظر السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ج ١ ، ص ١٣٧ .

ب - القضية من منظور لغوي (البرهان العقلي):

أن قضية التوافق الصوتي والدلالي بين لفظين من لغتين مختلفتين والتي أشار إليها بعض العلماء المسلمين كتفسير للتشابه بين بعض ألفاظ القرآن وألفاظ في لغات أخرى ، هي قضية جديدة بالبحث والمناقشة ومحاولة إيجاد الدلائل عليها ، وهي تقتضي منا ونحن بصدد العودة إلى أول لغة وأول ناطق من البشر ؛ والذي تؤمن بوجوده الأديان السماوية كلها وأعني به آدم عليه السلام ، كما تؤمن بوجوده افتراضا الأديان الوضعية أيضا .

لاشك في أن آدم عليه السلام قد تحدث بلغة ما مع زوجته حواء ، ولاشك أيضا في أن هذه اللغة قد انتقلت إلى أولاده وأحفاده حتى وصلت إلى نوح عليه السلام ، وتفاهم بها مع من ركب معه في السفينة بعد الطوفان، حتى انحسر الماء ونزل إلى الأرض نوح مع أولاده ومع من كان معه من البشر .

ومن البديهي أيضا أنه مع تفرق أولاد نوح الثلاثة (سام وحام ويافت) في الأرض وتفرق البشر إلى قبائل وأمم تفرقت أيضا لغاتهم ولهجاتهم على عدة أنواع وأشكال درسها العلماء فيما بعد وحددوا لها سلالات لغوية مختلفة ولغات تفرعت عن كل سلالة واشتركت كل سلالة لغوية في خصائص صوتية وبنائية نحوية وصرفية ودلالية ؛ حددت اللغات المنتمية إليها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الذي بقي في هذه اللغات المختلفة من اللغة الأم ؟ أو من لغة آدم ؟ هل هو فقط التشابه الصوتي لأصوات الحروف والذي ينتجه جهاز صوتي بشري واحد (الفم والحنجرة) ؟! أم أن هناك ألفاظا بقيت في هذه اللغات متشابهة صوتا ودلالة ، أو متشابهة في بعض أصواتها ومتحدة الدلالة ، ولنحاول الإجابة على السؤال المطروح بتتبع كلمة (أم) صوتا ودلالة في عدد من اللغات القديمة والحديثة.

اللغة	الحروف	أصوات الحروف وفق اللغة العربية
العربية	أم	الألف - الميم
العبرية	אם	الألف - الميم
الحبشية	ሞ	الألف - الميم

الألف - الميم - ضمة - تنوين	umum	الأكدية
فتحة طويله - ميم - إمالة - همزة	ema	السريانية
الميم - الألف - التاء - الياء	matey	اللاتينية
الميم - الألف - الزاي - الراء	mather	الانجليزية
الميم - إمالة - الراء	mere	الفرنسية
الميم - الألف - الدال - الراء	madre	الإيطالية
الميم - ضمة - التاء - الراء	mutter	الألمانية
الميم - فتحة - الدال (كسرة خفيفة)	madre	الإسبانية
الميم - التاء - الكاف - فتحة	matka	التشيكية
الميم - الألف - التاء	matp	الروسية
الميم - الألف - الدال - الراء	مادر	الفارسية
الميم - الألف - نون الغنة	امى - مات	الأردية
الميم - الألف - الياء	maay	القطبية
الميم - ضمة - الياء - نون	(فصحى) 母 慈	الصينية
الميم - الألف - الميم - الألف	(عامية) 母 慈	
الميم - الياء - التاء - الياء - الراء	ΠΥΤΥΡ	اليونانية
الميم - الواو - التاء	母 慈	المهر وغلغية

إن صوت (الميم) المشترك في لفظة (أم) في هذا العدد من اللغات والذي يمثل بعضها لغات ميتة وأخرى قديمة وثالثة حية حتى الآن، هو الحبل السرى الذى يربط هذه اللغات باللغة الأم أو لغة آدم ، كما أن اشتراك أصوات لفظة (أم) في مجموعة لغوية واحدة (مثل السامية أو الهندوأوروبية) أو تقاربها في المخرج الصوتي يمثل حلقة قريبة من إحدى اللهجات المتفرعة عن اللغة الأم والذي اصطلح علماء اللغة على تسميته سلالة لغوية. وجدير بالذكر هنا وجود دراسات كثيرة حول اللغات السامية باعتبارها أقدم سلالة لغوية لها آثار ونقوش قديمة تدل عليها. دارت هذه الدراسات حول اللغة السامية الأم واختلفت الآراء هل هي العربية أم العبرية، وذهبت آراء أخرى إلى إنها البابلية أو الآشورية أو السريانية، وقد اعتمدت هذه الدراسات على التوافق الصوتي والدلالي لألفاظ مشتركة في هذه اللغات كما اعتمدت على مناقشة الآراء حول المكان الذي نزل به سام بن نوح بعد الطوفان (١).

فلماذا ننكر بعد هذا المثال المطروح احتمالية وجود توافق صوتي ودلالي في لفظة أو أكثر بين لغتين ؟ وتزداد قوة هذا الاحتمال بالجوار الجغرافي الذي يدعم التوافق الصوتي والدلالي بين لغتين تجاورتا لقرون طويلة مثل اللغة العربية واللغة الفارسية، أو انحدرتا عن أم لغوية واحدة مثل العربية والعبرية؟

أن الحديث عن اللغة الأم للبشر أو بكلمة أخرى لغة آدم ، هي قضية لغوية جد هامة تحتلج إلى فريق بحثي لغوي تاريخي أثرى يتتبع الألفاظ في نقوش أحادي السلالات اللغوية صوتا ودلالة ثم يقارنها مع سلالة لغوية أخرى صوتا ودلالة ليضع مواصفات اللغة الأم أو يحدد DNA للغة الأم مثلما يفعل مع الأجناس البشرية من خلال تحليلات الدم، وأحسب أن هذه المهمة يجب أن تضطلع بها المجامع اللغوية في العالم كله.

وبرغم الصعوبات الكثيرة المفترضة أمام قضية اللغة الأم أو لغة آدم إلا أنه هناك من الباحثين المسلمين من اهتم بها مدفوعا إليها باختيار الله سبحانه وتعالى للغة العربية لتكون هي لغة القرآن وليتكفل سبحانه بحفظها حتى قيام الساعة، مما يشير إلى مكانة اللغة العربية وشرفها، وأحسبني هنا لا استطيع إغفال الإشارة إلى جهد باحثة حول قضية اللغة الأم أو لغة آدم هي الباحثة كوثر

عبد الحليم شاكر في كتابها (الجهد الأمين في الحكاية عن اللسان العربي المبين) والذي تناولت فيه لغة البشر واستطاعت أن تصل بدلائل لغوية إلى أن اللغة العربية هي لغة آدم عليه السلام ثم كيف تبلبلت عنها الألسن وخرجت منها لهجات معوجة عنها ففرقت الألسنة وتعددت بعد أبناء نوح، تقول: (نخلص مما تقدم في الكتاب كله إلى حقيقة واضحة وهي أن العربية الفصحى كلام الله لآدم في بداية الخلق في أول رسالة للبشر هي العربية الفصحى، وهي كلام الله في القرآن الكريم في آخر رسالة للبشر ولذلك فهو يخلو من أى لفظ أعجمي . . نستطيع أن نقول إن كل ما وجد في اللغات الأعجمية متفقا في صوته مع أصوات العربية الفصحى لا غبار عليه لأنه مأخوذ من العربية الأم، وكل ما انحرف واختلط في أصوات الأعاجم لم تكن العرب تنطقه بأصواتهم وإنما كانت تنطقه بأصواتها العربية. وهذا أمر طبيعي؛ فاللغات اشتقت من العربية الأم واستحدثت كلمات تحتاجها في حياة أصحابها والعمران الذي وصلوا إليه ولكنها وهي تشتق لم تحتفظ بالصوت العربي كله بل انحرفت عن بعضه وفقدت بعضه. فإذا استرجع العرب بضاعتهم فهم يسترجعونها بطريقتهم وميزانهم لا يغلبون في هذا وهم أصحابها الأوائل فلا يقال حيث أخذوا لفظة أعجمية وإنما يقال انهم استردوا لفظة اشتقت من لغتهم بطريقة منحرفة) (٢).

أن الطرح الذي نشير إليه هنا مفاده أن التوافق الصوتي والدلالي بين بعض ألفاظ القرآن الكريم العربية وبين بعض الألفاظ في لغات أخرى (مثل: تنور، دينار، مرجان، كافور، ياقوت) يرجع بنا إلى ما بقي من اللغة الأم في هذه اللغات، تماما مثلما بقي صوت الميم في لفظ (أم) مع أصوات أخرى في لغات تمثل مجموعات مختلفة كما تمثل لغات قديمة أثرية، وأخرى حية.

ونضيف إلى هذا البرهان اللغوي برهانا آخر عقلي يعتمد على تاريخ اللغتين والجوار الجغرافي بين اللغة العربية واللغة الفارسية، كما يعتمد على العلاقات التاريخية قبل الإسلام بين الأباطورية الفارسية وإمارة الحيرة والدور الذي لعبته هذه الإمارة في إدخال ألفاظ عربية في اللغة البهلوية أو الفارسية القديمة وقبل أن تتأثر الفارسية الدرية (أو الحديثة) بالعربية بعد الإسلام.

حواشي القضية من منظور لغوي (البرهان العقلي):

- ١- جواد علي، تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ١، بغداد، ١٣٧٩/١٩٥٠ م. ص ٢١٣. محمد بيومي
مهران، دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط ٢، ١٤٠٠/١٩٨٠ م. منشورات جامعة الإمام
محمد بن سعود، السعودية، ص ١٣٧، ١٤٣.
- (٢) كوثر عبد الحليم شاكر، الجهد الأمين في الحكاية عن اللسان العربي
المبين، ١٤١٦/١٩٩٦ م، القاهرة، ص ١٧٢، ١٧٤.

٢- القضية من منظور تاريخي لغوي (البرهان العقلي التاريخي) :

من أهم الأبعاد التي تكتمل بها الصورة في قضية الألفاظ المعربة في القرآن الكريم؛ معرفة تاريخ اللغتين الفارسية والعربية و نشأتهما، وتطورهما عبر التاريخ البشري، وأيهما أقدم وجوداً وأكثر تأثيراً في الأخرى؛ العربية أم الفارسية؟

تحدثنا المصادر أن العرب سكنوا جزيرتهم منذ القدم بعد طوفان نوح عليه السلام، وعرفت لغتهم العربية فيها قبل أن تتحول لهجاتها إلى لغات سامية مختلفة كما يقول الهمداني (م). ٣٣٤(١) وهي جزيرة العرب التي صارت في قسم من انطق الله تبارك وتعالى باللسان العربي حين تبلّلت الألسن ببابل في زمان نمروود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح. يوم قسّم فالج بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح الأرض بين أولاد نوح عليه السلام، سام وحام ويافت). وسكنت القبائل العربية الجزيرة، فأما من سكن الحيرة والعراق فقبائل دوس، وسكن الشام آل الحارث، ولحق كثير من ولد نصر بن الأزد بأطراف بلاد فارس (٢). أن ما أورده الهمداني يعني أن اللغة العربية كانت في جزيرة العرب بعد طوفان نوح عليه السلام، وإنه قد تحدث بها العرب البائدة، أما ما نتحدث به حتى الآن فهي اللغة العربية التي بقيت مع العرب الباقية والتي وصلتنا عن طريق الشعر الجاهلي والقرآن الكريم والسنة النبوية وكانت أهم لهجاتها لهجة قريش بسبب الدور الديني والتجاري لها، إلا أن هذه الأهمية لم تمنع وجود لهجات عربية أخرى يتحدث بها العرب في أقاليمهم؛ أو كما يقول السيوطي: (وكانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض وكلّ يتكلم على مقتضى سجيته التي فطر عليها ومن ههنا كثرت الروايات في بعض الآيات) (٣) .

ومن الآثار الدالة على وجود العرب في جزيرتهم النصوص الآشورية التي تفيد أن المنطقة العربية الصحراوية - ومكانها البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام ويطلقون عليها أحياناً بادية السماوة - كانت مأهولة بالقبائل العربية وكان لديها حكومات يحكمها ملوك، وحدير بالذكر أن أقدم هذه النصوص يعود تاريخه إلى سنة ٨٥٤ قبل الميلاد، ويرى جواد

على (وحيث أن هذا النص يشير إلى وجود مشيخة أو مملكة عربية يحكمها ملك، فلا يعقل أن يكون العرب قد نزلوا في هذا العهد في هذه البادية، بل تشير كل الدلائل إلى أن وجودهم فيها كان قبل هذا العهد، وربما كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد)(٤).

أن قدم وجود العرب يعني قدم لهجاتهم العربية، ولكن اللغويين الأقدمين لم يعرضوا اللهجات العربية القديمة عرضاً مفصلاً يجعلنا نقف على الخصائص التعبيرية والصوتية لتلك اللهجات، واكتفوا باعترافهم بتساويها وجواز الاحتجاج بها في إشارات عابرة إلى بعض الاختلافات بينها، وهذا ما يدعوننا إلى الإتفاق في الرأي مع مقولة الإمام الشافعي حول اللغة العربية والتي تقول (لا يحيط بها إلا نبي) ومن يدّع أنه يحيط بالعربية ولهجاتها إنما هو إنسان يبالغ في معارفه العلمية ويغتر بها (٥).

وقد ناقش جواد علي في تاريخه للعرب قبل الإسلام قضية اللهجات العربية، وهل نقول إنها لغات؛ كأن نقول مثلاً: لغة نبطية أو بابلية أو آشورية؟ ووصل في مناقشته إلى القول (قلنا بتعدد لهجات أهل الجزيرة وقد أخذنا قولنا هذا من نصوص وصلت إلينا لاشك في أصلها ولا شبهة يعود ميلاد بعضها إلى الألف الثاني قبل الميلاد وقد نعثر على نصوص يعود عهدها إلى ما قبل ذلك، نصوص هي أقدم مولداً من كل نص وصل إلينا مدوناً بالعربية أو بلهجة قريبة منها، فهي في نظرنا عربية، لأنها كتبت في الأرض التي أنبتت العربية ولأنها لغة سكان هذه الأرض القدماء الذين من صلبهم انحدرت أجيال العرب. وسنجعل كل نص سيصل إلينا مهما اختلفت لغة عن لغة القرآن الكريم ومهما تباعد عهده عن الميلاد أو ظهور الإسلام، نصاً عربياً ما دام منبت سكانه الجزيرة. إنها لهجات عربية أقدم عهداً من لهجتنا، وكل اللهجات مهما قربت أو بعدت من لهجتنا هي لهجة عربية، وأصحابها عرب من هذه الجزيرة . . وإذا أخذنا بنظر الاعتبار نظرية من يقول إن جزيرة العرب هي وطن الساميين الأصلي، وإذا أردنا أن يكون كلامنا علمياً أو قريباً من العلم، وجب علينا إهمال كلمة الشعوب السامية وساميين، وتبديلها بكلمة الشعوب العربية وعرب، لمنبتها في جزيرة

العرب، ولأن هذه التسمية تسمية ملموسة بينما السامية اصطلاح مبهم، ثم أن العرب اليوم أعز من بقي من الساميين ولهجاتهم عديدة لا تزال تحافظ على طابعها السامي القديم (٦)

أما اللغة الفارسية الدرية أو الحديثة والتي قيل إن ألفاظا منها في القرآن الكريم فقد عرفت قبل الإسلام باللغة البهلوية، وهي إحدى لهجات المجموعة الآرية التي جاءت من الهند إلى بلاد فارس منذ أواسط العصر الاشكاني واستقرت في جنوب غرب إيران وكانت تسمى (بارسيك) ، وترجع أهميتها وسبب انتشارها في مدن فارس إلى أنها اللغة التي تحدث بها موابذة الزرادشتية ودونت بها نصوص (الأفستا) كتاب الزرادشتيين المقدس . وتعود أقدم نقوش لغة الأفستا إلى عصر الملوك الهخامنشيين خاصة قورش الكبير (٥٥٩- ٥٥٢ ق.م) (٧).

وجدير بالذكر أن اللغات الفارسية في مرحلتها الوسطى (أى بعد خروجها من الهند وقبل تأثرها بالإسلام) قد تفرعت إلى عدة لهجات منها: البهلوية الاشكانية، والبهلوية الساسانية ، والصغدية، والخوارزمية، وذلك بداية من القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. أما الفارسية الحديثة أو الدرية فقد بدأت منذ القرنين الثامن والتاسع بعد الميلاد متأثرة باللغة العربية وقد عرفت بالفارسية الإسلامية.

يشير تاريخ اللغتين العربية والفارسية إلى أن اللغة العربية أقدم من اللغة الفارسية الأولى ولهجاتها البهلوية الساسانية التي تفرعت عنها فيما بعد. كما تؤكد الأخبار التاريخية أن الفارسية قبل الإسلام قد تأثرت باللغات السامية وعلى رأسها العربية التي نطقت بها قبائل دوس ساكنة الحيرة والعراق، فالأخبار تذكر أنه بعد عصر دارا بن دارا سيطر السومريون والآشوريون والبابليون والكلدانيون (وكلها شعوب سامية) على بلاد إيران، وراح في عصر كل دولة منها لغة خاصة بها في إيران. وأثبتت الآثار تأثر إيران في القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد باللغة الأكادية (وهي لغة سامية)؛ فقد عثر على خطاب من (شاهك آبدادانا) الحاكم الإيراني إلى رجل آشوري باللغة الأكادية وكان الخطاب بخصوص هبات وأموال وتسهيلات . ووجدت كتابات على الحجر بالخط المسماري والذي عرفته إيران في العصر الهخامنشي

بلغة عيلام وباللغة الآشورية والآرامية. استعار الفرس في العصر الاشكاني خطهم من الخط الآرامي؛ ومعروف أن الآراميين قوم من أصل سامي عاشوا في سورية بالقرب من دجلة (٨). والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : أليس في هذه الحقائق التاريخية تأكيد على أن الفارسية (الپهلوية) قد تأثرت قبل الإسلام باللغات السامية وأهمها وأقدمها العربية؟ خاصة وكما أوضح جواد على أن الأكادية والآرامية والآشورية هي لهجات من العربية الأم، وأن تأثر الفارسية الدرية بالعربية بعد الإسلام هو استمرار لما كان قد بدأ قبل الإسلام بقرون عديدة من اعتياد واستقرار لألفاظ سامية أو عربية في الفارسية أو الپهلوية؟ خاصة وأن خير الحمداني في كتابه (صفة جزيرة العرب) يذكر أن العربية كانت في بلاد بابل وعاشت بها؛ وأن تبلبل الألسنة أو ظهور اللهجات المتفرعة عن العربية أو السامية الأم كان في زمان نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح ؛ أي في الجيل الرابع من الناطقين بالعربية أو السامية الأم .

إن الطرح الذي نشير إليه هنا مفاده احتمالية استقرار ألفاظ عربية مثل: استبرق، مسك، ابريق، سراج، ياقوت، جهنم، دينار، سندس ١٠٠ الخ في اللغة الپهلوية أو الفارسية القديمة، وأن الفرس قد نطقوا هذه الألفاظ العربية وفق قدرتهم الصوتية فظهرت في لغتهم (استبره، مشك، ابريز، چراغ، ياقوت، دوزخ، دينار، سندس) واستقرت، ثم حينما وجدوها في القرآن ألحوا إلى ما بينهما من تشابه ظنا منهم أنها فارسية الأصل، وهذا يعود بنا إلى الرأي الذي قالته الباحثة كوثر شاكر وذكرناه آنفا حينما قالت (فإذا استرجع العرب بضاعتهم فهم يسترجعونها بطريقتهم وميزاتهم لا يغلبون في هذا وهم أصحابها الأوائل، فلا يقال حينئذ أنهم أخذوا لفظ أعجمية وإنما يقال أنهم استردوا لفظة اشتقت من لغتهم بطريقة منحرفة) (٩) .

أضف إلى هذا التجاور الجغرافي بين اللغتين العربية والفارسية، ومن المعروف علميا تأثير عامل الجوار بين اللغات في انتقال ألفاظ من لغة إلى أخرى، خاصة مع وجود مجتمع يقوم بهذا الدور في التأثير اللغوي وأعني به دور مجتمع إمارة الحيرة وعلاقته مع الدولة الساسانية ، وقد سجل هذا الدور تاريخيا لذلك فلندع الحقائق التاريخية تشير إليه:

تذكر المصادر الفارسية والعربية دوراً لإمارة الحيرة له تأثير قوى في انتقال ألفاظ عربية إلى الفارسية وأعني به دور إمارة الحيرة في تربية أولاد الأكاسرة حتى أنه قيل إن قصر الخورنسق الشهير قد بناه النعمان خصيصاً لتربية أولاد الأكاسرة به، وكان أكثر ملوك الأكاسرة شهرة ممن تربوا في إمارة الحيرة بهرام جور بن يزديجرد (٤٢٠ - ٤٢٨ م) والذي تربى في بادية العرب في الحيرة واختار له والده يزديجرد ثلاث مرضعات؛ اثنتين عربيتين والثالثة فارسية، وأرضع ثلاث سنوات وعلم ودرّب في الحيرة على اللغة الفارسية والعربية وكافة العلوم السائدة بالإضافة إلى التربية العسكرية وفنون القتال والفروسية والرمي، وانغمس في مجتمع الحيرة بجده ولهوه (١٠) ويقال إنه عاش مدة طويلة في الحيرة دامت منذ أيام النعمان بن أمسيئ القيس وابنه المنذر، وبقي بهرام جور في الحيرة حتى وفاة والده يزديجرد (٤٢٠ م) ثم ساعده النعمان وابنه المنذر على استرداد عرشه ممن ولاه الفرس عليهم بعد وفاة يزديجرد وبذلك دان بهرام جور بالفضل للملك الحيرة وكافأهم على ذلك.

ولنا أن نتصور لغة طفل فارسي في بيئة عربية ومدى تأثيرها بألفاظ عربية الأصل ثم انتقاله من هذه البيئة - وهو الأمير أو الملك - إلى بيئته اللغوية وما حمل معه من ألفاظ استعملها في لغته ولفظها وفق قدرات لغته الصوتية فأبدل أصواتاً مكان أصوات عربية لا تنطق في لغته (مثلاً: استبرق = استبره)، يؤكد هذا ما نراه اليوم في لغة أطفالنا حينما ينشئون في بلاد أجنبية تختلف لغتها مع لغة الوالدين، هل تعوج ألسنتهم عن اللغة الأم؟ وهل يضاف إلى معجمهم اللغوي الخاص ألفاظاً من اللغة التي نشؤوا في بيئتها؟

ولم يقتصر دور إمارة الحيرة في نقل ألفاظ عربية إلى الفارسية قبل الإسلام من خلال الدور الاجتماعي فقط، ولكن كان هناك دوراً سياسياً يضاف إلى ما سبق اتصلت فيه الفارسية باللهجات العربية المختلفة في جزيرة العرب، فالتاريخ يرجع صلات الفرس بالعرب منذ وجود القبائل العربية في اليمن وقبيل هجرها إلى الشمال، فيذكر التاريخ أن سابور ذي الأكثاف قد ساعد جذيمة بن عمرو بن عدى بن ربيعة على سكنى الحيرة حيث طلب منه ربيعة بن نصر أرضاً في العراق ليستقر فيها أقاربه، وكانت بلاد فارس تعمل على توطيد

العلاقة بين عرب الحيرة وفارس وتبدل ما في وسعها للحفاظ على علاقات الصداقة بينهما لأن إمارة الحيرة كانت تمثل دعامة لها في حروبها مع بيزنطة (١١). كما يذكر التاريخ أن أكاسرة الفرس كانوا يرسلون من قبلهم عمالا ليحكموا مناطق عربية مثل عمان والبحرين وكانت هناك جاليات فارسية في الحيرة وعمان والبحرين صاحبت عمال الفرس على المناطق العربية في فترات تاريخية مختلفة، وهذا يؤكد العلاقة اللغوية بين الفارسية ولهجات العربية في الجنوب وشرق الجزيرة وشمالها.

ونضيف إلى الدور الاجتماعي والسياسي التاريخي اللغوي لإمارة الحيرة دورا آخر دينيا ، فقد عرفت الحيرة النصرانية ولم تتأثر بديانة الفرس الزرادشتية أو ما تفرع عنها كالزردكية والمناوية والجوسية ، مثلما تأثرت بالنصرانية حتى أن النعمان بن المنذر قد أقام البيع والكنائس في الحيرة والتي انتقلت منها النصرانية إلى بلاد فارس فقد كان معظم نصارى الحيرة على مذهب النساطرة وهو مذهب شجعه الفرس في بلادهم نكاية في الروم، وعندهم عرفت فارس أسماء أماكن العبادة المسيحية ومعنى جهنم والفردوس وغيرها من الألفاظ العربية التي تعبر عن معتقدات النصرانية (١٢) .

أما دور الحيرة التجاري والذي انتقلت من خلاله ألفاظ عربية تمثل أسماء بضائع أو منتجات زراعية أو صناعية مثل: (عطر) المسك، و(خمر) الزنجبيل والكافور، و(منسوجات) السندس والاستبرق؛ فهو دور هام جدا خاصة وأن التاريخ يذكر أن أرض إمارة الحيرة كانت أرضا خصبة لأنها تقع في أرض السواد بالعراق، ومن المعروف أن كسرى الفرس وعدى بن زيد كان لهما مقدار سنوي من (الكماة) الرطبة واليابسة مما ينتج في الحيرة. كما أن الحيرة قد تاجرت في المنتجات الزراعية ومنها الزنجبيل الذي نشأت زراعته في عمان من أرض العرب وكان يوجد طريق تجارى ساحلى يربط بين عمان والحيرة ويمر عبر ست عشرة مدينة واصلا إلى صحار ودبا وهي مدن عمانية. وكان سوق الحيرة السنوى (يعرض فيه الأدم والبرود والجواهر والخيل والأموال وسائر ما يعرض في أسواق العرب مما يحمل من الشلم أو اليمن أو عمان أو الحجاز أو البحرين أو الهند أو فارس) (١٣) .

وبقى أن نتحدث عن دور الحيرة الصناعي فقد اشتهرت بفرش أطلق عليه (الطنافس) وهى أنواع من المنسوجات الفاخرة وكانت الطنافس الحيرية مما يتهدى به العرب والملوك وكانت الصور التى ترسم عليها دائما الزخارف والخيل والجمال والسباع والطيور، وهناك منسوجات أخرى من الألبسة والبرود وكانت تصنع من القطن والكتان وهى مزروعات منتشرة فى الحيرة ولا شك فى قيام صناعات حيرية عليها (١٤) .

والطرح الذى نشير إليه هنا من خلال دور إمارة الحيرة الاجتماعى والسياسى والدينى والتجارى والصناعى ، مفاده أن الألفاظ العربية الواردة فى القرآن الكريم والى يظن أن أصولها فارسية هى ألفاظ من المحتمل أنها دخلت إلى الفارسية عبر الدور الذى قامت به إمارة الحيرة من خلال علاقات بينها وبين دولة الفرس ، فأنواع المنسوجات مثل الحرير الرقيق (السندس) أو الغليظ (الإستيرق) قد عرفته الأسواق الحيرية كأنواع من الطنافس التى تتاجر فيها وتهديها إلى ملوك الأكاسرة ، أو يعرفها أبناؤهم حينما ينشئون فى الحيرة ثم ينقلوها إلى بلادهم فيما بعد ، ولنا من أنواع الأنسجة فى حياتنا اليوم ما يشبه هذا مثل (الجيتز) وهى كلمة تدل على نوع من قماش الكتان ، ومثل (الموهير) وهى تدل على نوع من القماش ينسج من شعر الماعز ، والكلمتان لا تحملان ما يدل على وجه اشتقاقهما اللغوى ، أو ما يدل على أنهما من نوع الكتان أو شعر الماعز .

ومثل كلمات (بيع ، جهنم ، مجوس) التى دخلت عبر الدور الدينى لإمارة الحيرة، أو مثل كلمات (دينار، كافور، مرجان، مسك، ياقوت) التى دخلت عبر الدور التجارى، أو ما عرفته إمارة الحيرة من منتجات زراعية مثل (الزنجبيل) ١٠٠ الح. ويزيد من احتمالات انتقال الألفاظ العربية إلى اللغة الفارسية أن بلاد الفرس قد عرفت عن قرب اللهجات العربية المختلفة فى جزيرة العرب وتعاملت معها ومن الجائز أن تكون قد نقلت عن بعضها بعض الألفاظ مثل كلمة (مسك) والى اشتهرت عند بعض القبائل العربية باسم (المشموم)، وكانت الأخيرة أكثر شهرة من الأولى فى العربية، وبقيت الأولى مستعملة فى الفارسية وهى معوجة عن العربية (مشك)، فلما وجدوها فيما بعد فى ألفاظ القرآن ظنوا أن أصولها فارسية.

أن محاولتنا في تقديم البرهان العقلي تقتضي منا تفحص الألفاظ الفارسية في دراسة تحليلية مورفولوجية من أجل تتبع هذه الألفاظ ومناقشة الدلائل التي اعتمد عليها من قال بأصولها الفارسية ، خاصة وأن هناك كثير من هذه الألفاظ لم يُقدم العلماء الدلائل على فارسيّتها غير التوافق الصوتي والدلالي . فما هي أصولها في الفارسية الدّرية أو البهلوية ؟ وهل هي متوافقة مع قواعد الفارسية نحواً وصرفاً ؟ وهل هي متوافقة أيضاً في الدلالة مع العربية ؟ وهل هناك توافق صوتي ودلالي فعلى بين اللفظة الفارسية والعربية ؟ أم أن الرأي بفارسيّتها قد أتى عن طريق التشابه وليس التوافق بين بعض أصوات اللفظة في العربية والفارسية . ولندع الدراسة التحليلية تجيب على هذه الأسئلة

حواشي القضية من منظور تاريخي لغوي (البرهان العقلي التاريخي):

- (١) أبو محمد الحسن الهمداني ، صفة جزيرة العرب ، تصحيح محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي، مصر، ١٩٥٣م، ص ٤٧ .
- (٢) نفسه، ص ٢١١ .
- (٣) السيوطي ، المزهر، ص ٢٦٩ . صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص ٥٩ : ٦١
- (٤) جواد علي ، تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج ١ ، بغداد ، ١٣٧٩ / ١٩٥٠م، ص ١٢٤ : ١٢٢ .
- (٥) الشافعي، الرسالة، ص ٤٤ . جواد علي ، تاريخ العرب، ج ١ ، ص ٢١٣ .
- (٦) جواد علي ، تاريخ العرب، ج ٢ ، ص ٢٧٨ : ٢٨٠ .
- (٧) ر.ن. فرای و دیگران ، تاريخ ایران ، جلد چهارم، مترجم حسن انوشه، تهران ١٣٧٩ش، ص ٥١٣ ، ٥١٤ . محمد نور الدين عبد المنعم، اللغة الفارسية، سلسلة (كتابك) رقم (٤٢) ، القاهرة، ص ٦ .
- (٨) عبد العظيم رضائي، تاريخ ده هزار ساله ایران، جلد اول ، چاپ هشتم، تهران ١٣٧٦ش، ص ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٦٣ ، ٢٥٩ ، ٣١٢ .

(٩) أرجع إلى رأى كوثر شاكر المذكور فى البحث تحت عنوان :القضية من منظور لغوى.

(١٠) جواد على ، تاريخ العرب ، ج٤ ، ص ٤٣ ، ٤٤ ، ٦٩ . عارف عبد الغنى ، تاريخ الحيرة فى الجاهلية والإسلام ، دمشق ، ١٩٩٣م ، ص ٣٤ ، ١٧٥ ، ١٧٦ . عزيز الله بيات ، تاريخ مختصر إيران ، طهران ، ١٣٧٣ش ، ص ٥٤ .

(١١) تاريخ الحيرة ، ص ١٣٩ ، ١٤٧ . بالتفصيل أرجع إلى صلاح الدين المنجد ، المفصل فى الألفاظ الفارسية المعربة ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران ، طهران ، ط١ ، ١٩٧٨م ، ص ٢١ : ١٤ .

(١٢) تاريخ الحيرة ، ص ٢٣٥ ، ٤٨٦ ، ٤٩٤ .

(١٣) نفسه ، ص ٢٣٦ ، ٢٣٨ ، ٢٥٢ ، ٢٦٨ .

(١٤) نفسه ، ص ٢٦٢ .

المحور الثاني:

قضية الألفاظ الفارسية من منظور معجمي وصوتي ودلالي (البرهان العقلي التحليلي) :

سبق أن قمنا بمحصر الألفاظ الأعجمية التي ذكرها بعض العلماء وقالوا بفارسيته، وكان عددها خمسة وعشرين لفظاً ، وهى ما نطرحه هنا للدراسة التحليلية وفق ما تقتضيه كل لحظة من دراسة معجمية أو صوتية أو دلالية.

١-آباريق: حكى الثعالبي في فقه اللغة أنها فارسية، وقال الجواليقي: إن كلمة (إبريق) فارسية معربة معناها طريق الماء أو صب الماء على هيئة (آب)، وذكر البشيشى عن كراع والدينورى أن (آبريز) هو الكوز أو مثل الكوز، أما دهنخدا فقد ذكر من معاني (آبريز) معنى دلو، وبالوغة، وليس خافياً أن المعاني التي أوردها دهنخدا هي دلالات الكلمة في الفارسية الدرية أو الإسلامية. كما ذكرها صلاح الدين المنجد في معجمه عن الألفاظ الفارسية المعربة وقال إنها أعجمية (١).

وكلمة (آب) في الفارسية تعنى الماء، والفعل (ريختن) ومادته (ريز) تعنى: الصب أو الإراقة ، لذا ظن الثعالبي والجواليقي أن الكلمة المركبة (آبريز) هي الأصل الذي عرّبت عنه كلمة آبريق لتدل على الوعاء الذي يحمل الماء ويصبه، وذكر البشيشى ودهنخدا من دلالات كلمة (آبريز) الكوز والدلو. وتحليل الكلمة وفق خصائص الفارسية وأبنتها نلاحظ التالي:

١- أن الأسماء المركبة في الفارسية والتي تفيد معنى أداة الفعل، تأتي بإلحاق الأداة (دان) في نهاية الكلمة لتفيد آلة الفعل، مثل : (شمع+دان) وتفيد الوعاء الذي يوضع فيه الشمع والمعروف بالشمعدان، ومثل (نمك+دان) وهو وعاء الملح أو الملاحه، ومثل (يخ+دان) وهو وعاء الثلج أو الثلجة. وتطبيقاً لقواعد الفارسية كان يجب أن يكون الوعاء الدال على الإبريق أو وعاء الماء = (آب+دان) أو (آب+ريز+دان) آبريزدان.

٢- الكلمة الفارسية التي تعنى الإبريق من حيث الدلالة هي (آبدستان) و(افتابه) و(كوز) وهو إبريق صب الماء لغسل الأيدي، وكلمة (سبو) و(غورى) و(كليزه) بمعنى إبريق الشاي. وقد ذكر صاحب برهان قاطع أن كلمة إبريق هي: (آب دستان) و(آب دست دان) وأيضاً

(آبدسدان)، أما كلمة (آبريز) فقد ذكر أن معناها: الماء المستعمل في الحمامات والمطابخ ، أو ماء يراق في البالوعة، لذلك وجدنا إحدى دلالات الكلمة عند دهخدا: بالوعة، كما ذكر صاحب برهان قاطع من دلالات الكلمة: دلو. أما الفارسية القديمة أو البهلوية فإن ما يدل على وعاء الماء فهي كلمة (آبكينه āpakeñak) خاصة البلورى منه، ولم نجد في معجم البهلوية كلمة أخرى تدل على معنى وعاء الماء (٢) .

٣- استعمل العرب كلمة إبريق قديما فقد أوردها الشاعر عدى بن زيد العبادى فى شعره، فقال:
ودعا بالصبح يوما فجاءت *** قينة فى يمينها إبريق

والشاعر العبادى من شعراء إمارة الحيرة وأصله من قبيلة بني زيد مناة بن تميم ، ونسب عباديا لأنه تنصر فى الجاهلية ، وقد حذق الخط العربى وعمل مترجما فى ديوان كسرى (٣).
والرأى الغالب عندى أن كلمة (إبريق) كلمة عربية عرفت فى الفارسية قبل الإسلام عبر إمارة الحيرة وشعرائها ، أو من تربي من ملوك الفرس فيها ، ولكن الفارسية لم تستعملها لوجود كلمات أخرى فى لغتها دالة على معنى وعاء الماء (آبكينه، آبدستان، آفتابه، كليزه، سبو، كوز) وهى كلمات فارسية لا تشترك صوتا مع كلمة (إبريق) ولا يمكن أن ينقل العرب الكلمة الدالة على وعاء الماء بما يخالفها صوتا. أما التشابه الصوتى بين كلمة (إبريق) و (آبريز) فقد ثبت أن دلالة الكلمة (آبريز) فى الفارسية تعنى ماءا قدرا أو مستعملا ، ليس للشرب أو طاهر، وتعنى أيضا بالوعة ودلو، فكيف يتسنى أن ينقل العربى ما يدل على هذه المعانى إلى لغته ويترك الكلمة الدالة على الإبريق فى الفارسية؟

أن الاختلاف الصوتى بين الكلمة الفارسية الدالة على وعاء الماء (آبدستان، آفتابه) وكذلك الاختلاف الدلالي للكلمة التى تتفق صوتا (آبريز) مع كلمة إبريق، يؤكد على عربية اللفظة التى عرفها الفرس قبل الإسلام فلما دخلوا فى الإسلام لم يستغربوها واستعملوها فى لغتهم ، يؤكد هذا التاريخ اللغوى للفارسية والعربية فالأخيرة أقدم عمرا، كما أن الفارسية تأثرت باللغات السامية ومنها العربية عبر تاريخها. أضف إلى هذا اعتزاز العرب بلغتهم وأنفسهم واعتقادهم الشرف فى أنفسهم ولغتهم (٤) حتى أنهم اطلقوا مسمى (أعجمى) على من لا يتحدث العربية

وكان اللغة هي التي تحدد مكانة الأمة وأن شرفها في لغتها. فإن كنا نقبل بالتأثير المتبادل بين اللغات فلماذا لا نقبل بتأثير العربية في الفارسية قبل الإسلام؟ خاصة وأن الله سبحانه وتعالى قد قضى في هذه القضية أنه (بلسان عربي مبين) وأهل الفارسية وأهل العربية من المسلمين؟!

٢- إستبرق: يقول الجواليقي (الإستبرق) غليظ الدياج ، فارسي معرب وأصله (ستفره) ، وقال ابن دريد : أصله (إستروه) ونقل من العجمية إلى العربية، فلو حَقَّرَ استبرق أو كسر لكان في التحقير (أبرق) وفي التفسير (أبارق) بخذف التاء والسين جميعا. ويذكر البشبيشي أن أصله (إستبره) وقد نقل من العجمية إلى العربية ، ثم يذكر من الآراء حوله من يقول بأن الكلمة عربية من توافق اللغتين ، ومن يقول : إن أصلها سرياني بمعنى : ثياب حرير صفاق نحو الدياج، وقيل هو المنسوج بالذهب وأصله (استفره) ، ليست فاء خالصة وإنما هي بين الفاء والباء (ه). أما في الفارسية الدرية فقد ذكر صاحب برهان قاطع كلمة (استبر) بمعنى (سطبر وگنده و غليظ باشد = شديد و صفيق و غليظ)، وذكر دهخدا ما ذكره صاحب برهان قاطع وأضاف إليه معاني أخرى منها (هنگفت) بمعنى قماش غليظ، ذاكرة أن كلمة (إستبرق) أصلها (استبرك) راجعا في رأيه هذا إلى المعاجم العربية (منتهى الأرب، مهذب الأسماء، تاج العروس) وأيضا ما ذكره علماء العربية مثل ابن دريد في الجمهرة والزمخشري للسيوطي والمعرّب للجواليقي. والكلمة في معجم البهلوية تعني نوع من الأقمشة الحريرية وتلفظ (ستورك stawrak) ، ومن اعتبرها أعجمية من المحدثين صلاح الدين المنجد في معجمه عن الألفاظ الفارسية المعربة (٦).

وبتحليل الكلمة وفق خصائص الفارسية والعربية نلاحظ التالي:

١- الكلمة في العربية صفة مستعارة من الفعل (برق، يبرق) زيد عليها الألف والسين والتاء لاستعارة الصفة من البرق فأصبحت (إستبرق)، مثلها في ذلك مثل: استكير من الكير، ومثل استحمر واستغى ٠٠ الخ. ولأن برق السماء يومض ويلمع فقد استعار نوع القماش اللامع أو البارق صفة البرق فسمى بصفته فأصبح (إستبرق) وصارت الكلمة علما على نوع من القماش الحريري الغليظ الذي يلمع أو يبرق، وقد وردت الكلمة في الآيات دالة على نوع من الثياب و صفتها.

١- إذا كانت الكلمة في أصلها الفارسي هي (استبر، استبرك، استفره أو ستفره، استروه، ستورك)، فما هو أصلها اللغوي ومن أين اشتقت ؟

إذا افترضنا أنها في الأصل (فعل) يبدأ بالألف، فإن المعاجم الفارسية تخبرنا بالأفعال التي تحمل بعض حروف الكلمة أو أصواتها فتقول (استردن) فعل بمعنى المحو والتطهير والتقطيع. والفعل (استادن - ايستادن) بمعنى الوقوف أو القيام. ولا يوجد فعل فارسي الأصل يحمل حروف الكلمة (استردن أو استيرتن). كذلك لا يوجد فعل فارسي بترتيب الحروف (ا، س، ت، ب، أو ف).

وإذا كانت في الأصل (اسم) يبدأ بالألف، فإن المعاجم الفارسية تخبرنا بأن كلمة (استرون) تعني امرأة عقيم ولا تصلح أصلا لكلمة (استروه) التي قيل إنها أصل كلمة (استيرق). فإذا افترضنا أن الكلمة (اسم مركب) من (است = بر) وجدنا أن كلمة (است) تعني الأصل والأساس، وهي أيضا مخفف (اوستا) كتاب الدين الزرادشتي، كما إنها مخفف كلمة (استاذ) لذلك لا تحتل التركيب مع المادة الأصلية (بر) من الفعل (بردن) بمعنى الحمل.

أما إذا افترضنا أن الكلمة في أصلها بدون (ألف) وكانت كما قيل أصلها (ستفره، أو ستيره أو ستورك) ، فإن الأفعال الفارسية التي تحمل بعض حروف الكلمة وأصواتها هي (ستائیدن - ستودن) بالكسر وتعني المدح ومادتها (ستاي)، والفعل (ستادن - أو - ايستادن) وتعني الوقوف أو القيام. أما الأسماء فقد وردت في المعاجم كلمة (ستير) بالكسر؛ وتعني: كبير وعظيم وسمين، وتكتب أيضا (استير) ، ولم يرد في المعاجم الفارسية فعل مثل (ستفردن أو ستيرتن) وكذلك لم يرد في معجم الإهلووية فعل مثل (ستوركيدن أو ستوركتن). أما ما وجدناه في الإهلووية فهو كلمة (سترگ) وتلفظ (ستورج sturg) وتعني عظيم الجسم أو قوى البنية. ويبدو أن الكلمة الإهلووية (سترگ) قد خففت في الفارسية الإسلامية إلى (سطر = استير) فقد أوردها صاحب برهان قاطع بمعنى غليظ وقوى؛ ولم يذكر من دلالاتها (نوع من القماش) مثلما فعل دهخدا ، مما يوضح أن الدلالة التي أضافها دهخدا دلالة جديدة دخلت الفارسية الإسلامية في وقت لاحق.

والرأى الغالب عندى أن كلمة (استبرق) كلمة عربية دخلت البهلوية قبل الإسلام عبر إمارة الحيرة كصفة لنوع غليظ أو قوى من القماش أو الطنافس التى كانت تتاجر فيها إمارة الحيرة وتمهيداً للملوك وسادة القوم، وكان الفرس يعرفون نوعاً آخر من أنواع الحرير هو (ديبا) شفاف أو خفيف، فلما عرفوا نوع الحرير الغليظ فى العربية والذى أتاهم عبر تجارة الحيرة وكان اسمه (إستبرق) وقد وافق كلمة (ستير أو سطر) عندهم بمعنى قوى أو غليظ فلفظوه كما يلفظ فى العربية (استبره) مخففين صوت القاف إلى هاء لعدم قدرتهم على لفظ صوت القاف. أضف إلى هذا أن قماش الحرير فى الفارسية (ديبا - ديه) وكلمة حرير (ابريشم)، أما اللمعان والبريق فهو من الفعل (درخشیدن) ويشق منه (درخشان) بمعنى لامع أو بارق، وهناك كلمة فارسية أخرى تفيد معنى الإضاءة وهى (روشن) ومنها (روشنائی) بمعنى النور والإشراق أو التضاد مع الظلمة وقد يستفاد منها صفة للون القماش. فأين الكلمة العربية (إستبرق) من الكلمات الدالة على أنواع القماش الحريرى الصفيق اللامع، والكلمات التى تعبر عن ذلك هى (ديبا، ابريشم، درخشان، روشن)؟!!

أغلب الظن بناء على التحليل الدلالى للكلمة فى العربية والفارسية وأيضاً التحليل اللغوى أن الكلمة (إستبرق) عربية الأصل دخلت الفارسية قبل الإسلام واستقرت بها واشتهرت كأسم لنوع غليظ من الأقمشة الحريرية.

٣- بيع: ذكر الجوالقى والبشيشى : إن المقصود بكلمة (بيعة) كنيسة النصارى أو اليهود (٧) فارسية معربة، غير أنهما لم يذكر الأصل الفارسى الذى اشتقت منه أو عرّبت عنه. لم يذكرها آدى شير فى معجمه للألفاظ الفارسية المعربة مما يشير إلى رفضه هذا رأى، كذلك لم تذكر فى معجم (برهان قاطع) لأبن خلف التبريزى والذى يتحرى إيراد الألفاظ الفارسية فقط دون العربية فى معجمه. والكلمة ليست فارسية لأسباب مختلفة منها اللغوي ومنها التاريخي ولنطرح أسبابنا:

- ١- من المعروف أن صوت العين العربي لا يوجد في أصوات اللغة الفارسية، فإن كانت اللفظة معربة عن الفارسية فهي تخلو من حرف العين، لذلك من المحتمل أن يكون البديل عنه حرف (الألف) أو (الهاء) فهما صوتان يلفظ بهما حرف العين في الفارسية.
- ٢- إذا افترضنا أن الأصل الفارسي للكلمة هو (بيا-بيه)، نجد أن المعاجم الفارسية تقول عن دلالة كلمة (بيا) أنها تعني: ملء ب، وباب القصر أو البيت، وهي أيضا صيغة فعل الأمر للمفرد من الفعل (آمدن) بمعنى المجيء. والكلمة بذلك تختلف من حيث الدلالة مع المقصود في القرآن الكريم بكلمة (بيعة). أما إذا افترضنا أن أصلها الفارسي (بيه) فإننا لا نجد في معاجم الفارسية كلمة مثلها أو معنا لها.
- ٣- كلمة (كليساي) في الفارسية تدل على مكان عبادة اليهود أو النصارى، أما في البهلوية فقد وردت أربعة كلمات تتشابه صوتا وتدل على مكان عبادة اليهود والنصارى وهي: (كليسايك kalisaik)، و(كارسايك karsaik)، و(كارسايك karsaik)، و(كيسايك kisaik) (٨)، وبذلك تكون الكلمة ذات الدلالة المقصودة في القرآن (وهي بيع بمعنى أماكن للعبادة) تختلف صوتا مع كلمة (كليسك) أو الكلمات الأخرى الدالة عليها في البهلوية.
- ٤- من المعروف أن دين الفرس القديم هو الزرادشتية ورمزها عبادة النار، وقد أطلق عليها المجوسية. وأن اليهودية ثم المسيحية قد اعتنقها بعض الإيرانيين القدماء عبر الشعوب السامية وأهمهم العرب، وكان لإمارة الحيرة دور في اعتناقهم المسيحية على مذهب النساطرة. كذلك عرف الفرس مسميات أماكن العبادة اليهودية والمسيحية من خلالهم لذلك وردت كلمة (كليساي) في الفارسية لتدل على مكان عبادة الديانتين، وكلنت أماكن عبادة الفرس تعرف ب(آتشكده) أي مكان عبادة النار، والكلمة مكونة من (آتش) واللاحقة (كده) التي تفيد المكان، ولذلك إن كانت كلمة (بيعة) فارسية الأصل وتعبر عن مكان للعبادة، فلا بد من أن تلحقها (كده) للتعبير عن ذلك، وهو ما لم نجده في

كلمة (بيعة) أو كلمة (كليساي) ذات الدلالة المطلوبة، لذلك نرجح أن كلمة (بيع) ليست فارسية وإنما دخلت الفارسية عبر العربية، ونستطيع أن نضيف أيضا كلمة (كليساي).
 ٥- أما لماذا أصبحت كلمة (بيع) دالة على مكان للعبادة وكيف عرفها الفرس؟
 فالتاريخ يحدثنا أن الفرس قد عرفوا النصرانية - خاصة مذهب النساطرة - عبر إمارة الحيرة، فقد تحدث عن زيارة النعمان بن امرؤ القيس بن عمرو إلى البادية القريبة من دمشق ودعوته للنصراني (أنطيوخ بن سين) وحديثه معه عن تنصر بعض عرب الحيرة ومحاربة النعمان لهم حتى رأي رؤية ظهر له فيها القديس شمعون، فنذر النعمان بعدها ألا يحول بين أعرابه وبين زيارة شمعون أو الدخول في النصرانية؛ ثم أمر بالبيع فبنيت وبالأساقفة والقسس ليحضروا إلى الحيرة، وقد عرف العرب كلمة (بيعة) على أنها مكان العبادة لأنها المكان الذي بايع فيه العرب الأساقفة أو القسس على الدخول في دينهم، ومن هنا أصبح مكان العبادة علما على مكان البيعة. ويقال إن النعمان قد تنصر في آخر حياته وترك الحكم ولبس المسوح ثم اختفى، وقد عاصر حكمه لإمارة الحيرة؛ حكم يزدجرد ثم حكم أبه بهرام جور لبلاد فارس، ولا شك في أن يزدجرد قد شعر بالخوف من تنصر أهل الحيرة؛ خاصة وأن النصرانية كانت دين خصومه السروم، لذلك يرى عارف عبد الغني (٩) : (أن النعمان قتل أو اختطف من قبل الفرس الذين كانوا يراقبون ما يجري في الحيرة من تسلل النصرانية إلى الملك والقصر، ولهم قوات عسكرية ليست بعيدة عما يجري، بالإضافة إلى بهرام جور الذي كان يترى عند الملك، ولا بد أن يكون أعلم أباه بذلك، أو أن حكام فارس بعد يزدجرد الأثيم شعروا بخطر بهرام عليهم وقوة النعمان بن امرؤ القيس وأحبوا التخلص منه لتمرير مؤامراتهم التي اتضحت فيما بعد حيث منع بهرام جور من الحكم)

٣- تنور: ذكر الجواليقي وابن دريد إن الكلمة فارسية معربة. وقال الثعالبي: إن الكلمة متوافقة صوتا ودلالة في الفارسية والعربية (١٠)، وقال صلاح الدين المنجد إن اللفظ مشترك بين لغات

كثيرة، أما دهخدا (١١) فقد قال بتوافقها صوتا ودلالة في الفارسية والعربية والتركية ، وقال جمعها (تنانير) وفق قواعد الجمع العربية، ثم أورد مناقشة محمد معين حول الكلمة والذي قال ما ترجمته (٠٠) ولهذا يرى أن الكلمة المذكورة لا هي إيرانية ولا سامية، ولكن علماء الإيرانيات يدركون أن أصلها سامي، أما ما نراه قريبا من الحقيقة فهو أن الكلمة المذكورة تعود إلى (لغة) أمة قبل السامية وقبل الهندوأوربية، وكانت تعيش في جهة ما أقام فيها بعد ذلك الإيرانيون والساميون في مكانها وأخذوا عنها المعنى الأصلي للكلمة) .

ونلاحظ على رأى محمد معين - وهو الباحث اللغوى الإيراني الشهير - أنه يعود بالكلمة إلى اللغة الأم قبل تبليل الألسنة، موافقا بذلك الرأى القائل بالتوافق الصوتي والدلالي، وهذا يؤكد أن الكلمة ليست فارسية الأصل، كما أنه لم يسطع أن يغفل آراء علماء الإيرانيات في أن الكلمة من أصل سامي، وهو ما قال به آدى شير في معجمه (١٢) حيث أرجعها إلى الآرامية وذكر أنها دخلت الفارسية عبرها.

ومما يزيد الأمر ترجيحاً بأن كلمة تنور ليست فارسية الأصل، أن الكلمات الفارسية التى تفيد دلالة الكلمة هي: (كانون) و(آتشخانه) و(آتشدان). أما فى الیهلویة فكانت (دُتاك dūtak) (١٣) وهى لا تتشابه صوتا مع الكلمة العربية . كما أن نطق اللفظة مشددة لا يوافق الخصائص اللغوية فى الفارسية التى تخلو من التشديد إلا ما تأثرت فيه من العربية.

أما السبب وراء اعتبار كلمة (تنور) من الكلمات الدخيلة فى العربية عند بعض العلماء فكان فقدانهم الصلة بينها وبين مادة الألفاظ العربية التى اشتقت عنها، وهو ما شرحه ثعلب ونقله الألوسى وقدمه الباحث أحمد محمد شاكر فى حواشيه على المعرب للجوالقى حيث قال حول لفظة تنور: (وزنه تفعول من النور، وأصله (تنور) فقلبت الواو الأولى همزة لإنضمامها، ثم حذفت تخفيفا، ثم شددت النون عوضا عما حذفت، وهذا وجه جيد فى التصريف والمعنى يؤيده، لأن الخبز إنما يكون بالنار، فالمعنى موافق لأصل المادة ، ووجود الكلمة فى بعض اللغات الأخرى بهذا المعنى لا يدل على نقلها إلى العربية منها ، بل لعلها نقلت من العربية إليها واتفقت بعض اللغات فيها) (١٤) .

٤- جهنم : اختلفت الآراء عند الجواليقي والسيوطي حول الأصل اللغوي الذي عرّبت عنه الكلمة فقليل عجمية ، وقليل فارسية ، وقليل عبرية . ذكر دهخدا هذا الاختلاف دون تحديد رأى أو افتراض الأصل الفارسي لها (١٥) ، ونميل في رأينا إلى أن الكلمة -أولا- ليست فارسية ، وهى غالبا عربية ، وذلك للأسباب الآتية:

١- الاسم الدال على كلمة (جهنم) في الفارسية هو (دوزخ) ، والأصل البهلوي له (دژانگهه) وتعنى عالم أو مكان الحياة السيئة أو القبيحة ، وهي مكونة من (دژ dojh) بمعنى قبيح ، واللاحقة (نكّهه) وتفيد معنى مكان أو عالم ؛ وهي تقابل اللاحقة التي خففت في الفارسية الإسلامية وأصبحت (گاه). وقد وردت كلمة (دوزخ) في معجم الإهلوية بنطقين ؛ هما (دورخ dūxav) والثاني (دژهومات dus humat) ، كما أن النار في الفارسية (آتش) وكانت تنطق في الإهلوية (آتش atas) و(آتاش ataxs) و(آتور atur) ، ووفق خصائص الفارسية يكون مكان النار (آتشگاه). ونلاحظ على الألفاظ الفارسية الدالة على جهنم أو النار إنها لا تتفق صوتا مع كلمة جهنم العربية فلا يحتمل أن تكون معربة عنها .

٢- كلمة جهنم في العربية اسم للنار التي يُعذب بها الله في الآخرة ، وقد سميت جهنم لبعدها قعرها ، و(الجهنم) كما ورد في لسان العرب هو القعر البعيد وبئر جهنم ، و(جهنم) بكسر الجيم والهاء) : بعيدة القعر وبه سميت جهنم لبعدها قعرها ، وهذا يدل على إنها عربية ولا يُعكّر الأمر مقارنة اللفظة العبرانية لها ؛ لأن العبرانية أخت العربية ولعلها فرع محرف عن العربية لأن العربية أقدم منها بدهر طويل (١٦) .

٣- وردت كلمة جهنم في القرآن الكريم سبع وسبعين مرة ، ومع هذا لم يرد في التاريخ خير يشير إلى أن سلمان الفارسي قد أشار إلى فارسيته ، أو أن يهود المدينة المنورة قد أشاروا إلى عبريتها ، أو أحد من قبائل العرب التي وصلها القرآن الكريم إلى عجمتها ، أو طعنا من الكفار باستعمال القرآن للفظ أعجمية وتعارضها مع قوله تعالى في أكثر من موضع (قرآنا عربيا) .

دينار: ذكر الجواليقي والسيوطي أن اللفظة فارسية الأصل، وقال ابن منظور: إنها فارسية معربة، كما قال: إن مادتها (د. ن. ر) في العربية وأصلها (دَنار) بالتشديد بدليل قولهم دنانير ودنينير؛ فقلبت أحدي النونين ياء لئلا يلتبس بالمصادر التي تحيى علي (فعال) (١٧)، فكأن ابن منظور يقول: إنها فارسية وعربية. أما دهخدا فلم يقل إن الكلمة فارسية الأصل، ولكنه أورد الآراء المختلفة حولها فقال: إنها عربية من (د. ن. نا) وأبدلت النون الأولى ياء لتصبح على وزن (فعال) وجمعها دنانير، والعرب تقول: رجل مدنر، أي كثير الدنانير، وذكر رأي الزمخشري في أنها عربية فارسية من التوافق الصوتي والدلالي، كما ذكر رفض أحمد محمد شاكر لعجمتها وقوله إنها عربية انتقلت إلى اليونانية. كما ذكر معارضة الفيروز آبادي للقول بفارسية الكلمة وقوله: أعجمية فقط. كذلك ذكر رأي الراغب الاصفهاني وقوله: فارسية مركبة من (دين + آر) بمعنى ما جلبته الشريعة، ثم عرض لرأي انستاس الكرملي وقوله إن الكلمة يونانية وأصلها (ديناريوس) بمعنى القطع العشرة، ودليله على يونانيتها أن العرب كانت تقدر الدينار بعشرة دراهم (١٨). أما صاحب برهان قاطع فقد أورد اللفظة (دينار) بمعنى الذهب الأحمر، وبمعنى متمم الأعداد (ألفاظ العقود) واسم طائر كبير نادر من أنواع الصقور، ولكنه لم يشر إلى وجه اشتقاقها أو أصلها خاصة وأن للذهب في الفارسية أسماء أخرى هي (زر - طلا)، كما وردت في معجم البهلوية (دينار denār) (١٩).

وهناك رأي ثالث؛ أشرنا إليه آنفاً؛ يقول إن لفظ (دينار) يوناني لاتيني وأصلها (دينلريوس) وهي تدل على وحدة عملة ذهبية كانت تتداول في بلاد الإسلام، وأن العملة الذهبية في بلاد الشام قبل الإسلام قد غلب عليها الأسم العربي السرياني (ديناريوس)، وأن بنيناس قد أطلق لفظه (أوريوس) على دينار يوس، ووجدت عبارة (ديناريوس أوريوس) مستعملة بكثرة في المشرق (٢٠).

ونلاحظ على الآراء المختلفة حول كلمة دينار ، أنها تحصر الكلمة بين الأصل الفارسي والأصل اليوناني اللاتيني، وأنها في الفارسية تتشابه صوتا ودلالة مع العربية ، فهل انتقلت من الفارسية إلى العربية ؟ أم أن ما حدث هو العكس؟

١- إذا حللنا الرأي القائل بأن أصل الكلمة في الفارسية مركب من (دين + آر)، و(آر) هي المادة الأصلية من الفعل (آوردن). بمعنى أن يُحضر، وأنها تعني: ما جلبته الشريعة. لوجدنا أن كلمة (دين) عربية الأصل ويقابلها دلالة في الفارسية (كيش - آين)، لذلك فإن هذا الاصطلاح قد دخل الفارسية بعد الإسلام، أو قد يكون هذا التفسير الذي قدمه الراغب الاصفهاني لأصل الكلمة تفسيراً خاطئاً وغير صحيح.

٢- يخبرنا التاريخ الإيراني أن إيران قد عرفت المسكوكات في العصر الاشكاني علي الطريقة اليونانية حيث كان يكتب على وجهها باللغة اليونانية؛ ثم منذ عصر كسرى (مهرداد الرابع) أصبحت الكتابة عليها باللغة اليهلولية الاشكانية وأصبح لها أسلوباً شرقياً، وكانت العملات الرائجة في إيران قبل الإسلام الدراهم الساسانية، فقد وجدت مسكوكات فارسية تعود إلى الملوك يزدجرد الثالث وخسرو الثاني وهرمز الرابع، وكانت هذه المسكوكات في الغالب فضية فلم تكن إيران تعرف النقود الذهبية إلا ما يرد منها عن طريق التجارة وذلك حتى عصر حكم (اردوان) حينما دفعت دولة الروم غرامة لإيران؛ وكانت العملة الرومية الذهبية تسمى (أثوري Auri). وكانت النقود الجارية في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام هي نقود مسكوكة بسكة الروم والفرس، وكان ما يرد من الروم (دنائير قيصرية) وما يرد من الفرس (دراهم كسروية) وكانت الدنائير عملة ذهبية والدراهم فضية غالباً (٢١). أما تاريخ النقود العربية فيحدثنا عن التعامل التجاري العربي مع جيرانهم من الفرس والروم فيقول (كان العرب قبل الإسلام يتعاملون بنقود كسرى وقيصر وهي الدراهم والدنائير على الإجمال نقوداً ذهبية والدراهم نقوداً فضية وكانوا يعبرون عن الذهب بالعين وعن الفضة بالورق، وكان عندهم أيضاً نقود نحاسية منها الحبة والدانق. على أن مرجع هذه النقود إنما هو إلى الوزن لأن المراد بالدينار قطعة من الذهب وزنها مثقال عليه نقش الملك أو السلطان الذي ضربها والمراد بالدرهم وزن

درهم من الفضة يسمونه أيضا الوافي ، ٠٠ ، وكانت الدينانير عند العرب قبل الإسلام .
صنفين: دينانير هرقلية أو رومية ودينانير كسروية أو فارسية ، وكذلك الدراهم ، ٠٠ ، أما أهل
الحجاز فقد تعاملوا بالنقود الرومية والساسانية تعاملوا بالدرهم وتعاملوا بالدينانير، وتعاملوا
بالدائق ولعلهم كانوا يتعاملون بنقود أهل اليمن ويتاجرون مع العراق وبلاد الشام وتجارهم هذه
تجعلهم يستعملون مختلف النقود خاصة أنهم كانوا في مكان فقير لا يساعد على ضرب النقود
فيها وأغلب اعتماد العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام قبل ضرب النقود الإسلامية بالحروف
العربية على النقد الذهب المضروب عند الروم وهو الدينار، أما النقود المضروبة من الفضة فكل
جل اعتماد العرب فيها على نقود الساسانيين (٢٢).

وأغلب الرأي أن كلمة (دينار) وأيضاً: كلمة (درهم) كلمتان عربيتان، تدل كلمة (دينار) على العملة
الذهبية، وكلمة (درهم) على العملة الفضية، أما المسكوكات التي أطلق عليها الاسم دينار أو درهم
فقد كانت رومية أو فارسية، يؤكد هذا أن كلمة (دينار) كانت تطلق على العملة الذهبية سواء
كانت مسكوكة في فارس أو روما وأن العملة الرومانية الذهبية التي عرفتها فارس قبل الإسلام
كان اسمها (آثوري)، وكذلك الدرهم يطلق على العملة الفضية سواء سُكّت في فارس
أوروما، ومن هنا جاء اللبس حول الكلمتين فقبل إتهما فارسية أو يونانية لاتينية، وإذا كانت
دينار) فارسية لاختلفت عن الكلمة في الرومية وكذلك الدرهم فكل لغة منهما لها خصائصها
المختلفة عن الأخرى.

٤- أضف إلى ما سبق أن كلمة (ديناريوس) ليست يونانية الأصل، فقد أفادت المعاجم اليونانية
أن الكلمة دخلت إليها من اللاتينية، وكان الرومان (أهل اللاتينية) يتعاملون بعملة نحاسية أو
برونزية تسمى (الأس) فلما انخفضت قيمتها تعاملوا بالدينار الفضي أو الذهبي، كما كانت
لديهم عملة أخرى فضية تُسك للمعاملات التجارية الخارجية وكانت تسمى (فيكتورياتس
victoriatus) (٢٣)، فلماذا لم تشتهر هذه العملات الرومانية باسمائها في بلاد العرب برغم
تعاملهم التجاري الطويل مع أهل الشام والعراق ولماذا بقي الدينار الذهبي والدرهم الفضي هي

نقود العرب طوال تاريخهم التجاري؟ أولا يخفى أن العرب أهل تجارة وأصحاب رحلات الشتاء والصيف .

أغلب الظن أن الرومان قد استعاروا من العرب التعامل بالعملات الذهبية أو الفضية في محاولة للإصلاح الإقتصادي حينما انخفضت قيمة (الأس)، فاطلقوا الاسم العربي (دينار) ونطقوه بطريقتهم فاصبح (ديناريوس)، ولما كانت المسكوكات رومانية تصور البعض أن الاسم لاتينى أو يونانى، وكذلك استعار الفرس التعامل بالعملات الذهبية أو الفضية واستعاروا معها الاسم العربي (دينار ودرهم)، وإلا كيف يتعامل الفرس أو الروم بعملة أعدائهم والعداء بين الفرس والروم طويل ممتد، وأقل مفاهيم السيادة أن تستعمل كل دولة منهما عملتها الخاصة .

٧- زنجبيل: اتفق السيوطى والجواليقى والثعالبي والبشيشي علي أن اللفظة فارسية معربة، ووافقهم من الباحثين المحدثين صلاح الدين المنجد في معجمه عن الألفاظ الفارسية المعربة (٢٤)، ولكن لم يذكروا أصلها الفارسي. أما أدى شير فقد قال: إن أصلها (شنگيل)، ثم أورد اللفظة وفق التلفظ نفسه في السريانية واليونانية أو الرومية ثم في اللغات الحديثة مثل الفرنسية والإيطالية والجرمانية والتركية والكردية والروسية. كذلك وردت في معجم الإهلوية (سنگیل sangipel) (٢٥).

أما صاحب برهان قاطع فلم ترد الكلمة في معجمه بمفردها ؛ ولكنه أورد لفظ (زنجبيل شامي) بمعنى نبات الرأسن العربي وهو نبات يعالج به آلام البرد، كما أورد في باب الشين كلمة (شنگ) (بيز) بكسر الباء؛ بمعنى خمر أو شراب يؤخذ من النخلة وأن اسمه الإهلوى زنجبيل.

والزنجبيل اسم لنبات له نكهة حادة وهو ينبت في أرض عُمان من بلاد العرب، وهو عبارة عن عروق تسرى في الأرض ويشبه نبات الرأسن، وليس منه برى ولا بشجر، يؤكل رطبا كما يؤكل البقل ويستعمل أيضا يابسا، وأجود ما يؤتى به من بلاد الزنج والصين، ويقال إن الخمر تسمى زنجبيل (٢٦).

والسؤال الذى يطرح نفسه مع تاريخ زراعة نبات الزنجبيل؛ هو: كيف بنبت يزرع فى أرض العرب ولا يكون له اسم عربى؟ وكيف يكون له أسم فارسى وهو لا يزرع فى بلاد فارس ولكن فى بلاد الزنج والصين إلى جانب أرض عُمان العربية. أغلب الظن أن بلاد فارس قد عرفت الزنجبيل المزروع فى أرض عُمان العربية عبر طريق التجارة المار من عُمان إلى أرض الحيرة، ونطقت لفظة زنجبيل العربية فى البهلوية (سنگبیل) أو (شنگبیل)، يؤكد هذا أن بلاد فارس لم تعرفه كاسم لنبات ولكن عرفته فى شكل تحارى دوائى يستعمل فى علاج آلام البرد أو فى شكل حمر تُصنع من التمر ويضاف إليها نكهة الزنجبيل الحادة، ولذلك أوردته صاحب برهان قاطع فى معجمه بلفظ (زنجبیل شامی) ولفظ (شنگ پز) دلالة على الدواء فى الأولى والخمر فى الثانية، ولم يرد فى أي من معاجم الفارسية كاسم لنبات يزرع فى بلاد فارس، ولأنه اشتهر فى بلاد فارس منذ ما قبل الإسلام لذلك ظن البعض حينما وجدوا اللفظ فى القرآن أنها من أصل فارسى. وقد ذكر دهخدا دلالات كلمة زنجبيل فى الفارسية متفقا مع صاحب برهان قاطع - أي بمعنى الدواء والخمر - وأضاف دليلا آخر وهو أن أسم الزنجبيل فى الهندية (سونتهه) والكلمة ولا شك مختلفة صوتا مع كلمة زنجبيل العربية، لذلك فمن يظن أن العرب وقد تاجروا فى الزنجبيل القادم من الهند قد أخذوا الاسم من الأصل الآري يدركون أن أسمه فى الهندية مختلف صوتا عن العربية. والأرجح عندي أن الطرق المختلفة التى كتبت بها لفظة زنجبيل فى الفارسية ونقلها دهخدا عن صاحب غياث اللغات وهى: (زنكویر ، شنكیل ، شنكيز ، زنجفیل ، زنزییل) (٢٧) هو تلفظ فارسى للكلمة العربية الأصل زنجبيل .

٨ - السَّجَل: قال السيوطى فى كتابه الإتقان: إن كلمة السَّجَل فى لغة الحبشة تعنى (الرجل)، وأن هناك من ذكر أنها فارسية معربة. كما ذكر قول ابن جنى فى المحتسب: إن لفظ السَّجَل تعنى الكتاب . ويرجع من رأى أنها فارسية؛ أصل الكلمة إلى (سكل) يعنى (سهگل) بمعنى ثلاثة ختوم. ومعنى (گل) بكسر الكاف الفارسية؛ طين. ويبدو أن المقصود ثلاثة ألواح

من الطين المختوم مما يكتب عليه. أما الجواليقي فلم يذكرها في كتابه لرفضه القول إنها فارسية الأصل.

وكلمة السَّجَل وردت في سورة الأنبياء، آية (٢١): (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب)، وتُفسَّر بطي الكتابة والصحيفة لكون السَّجَل ساترا لتلك الكتابة ومخفيا لها، أي أن معنى الكلمة في الآية يخالف من حيث الدلالة معناها في الحبشية؛ وكذلك تخالف دلالة الأصل الفارسي الذي قيل إنها مأخوذة عنه، فاللفظة العربية ليس فيها ما يدل على ثلاثة أو أي عدد آخر، كما أن ألواح الطين المختوم غير قابلة للطي أو إخفاء ما عليها من كتابة. ومن الجائز أن الجواليقي لم يلتفت إليها للوضوح الظاهر حيث أن الكلمة لا تتوافق صوتا ولا دلالة مع كلمة فارسية تفيد معناها في القرآن الكريم. وهذا ما دعا الباحث أحمد محمد شاكر إلى موافقة رأي أبي عبيدة والعلماء البصريين ورفض الأصمعي لتناولها فقد قال الجميع : إنها عربية صحيحة. وما يُغلب الرأي القائل إنها عربية محضة؛ مناقشة دهنخدا وإيراده دلالات أخرى لها منها: الاتصال، ونوع من الطعام، ودلو، كما ذكر لها دلالة طومار و استشهاد بشعر للخاقاني وردت فيه الكلمة بالمعنى الأخير (٢٩)، وهذا يؤكد أن الدلالة الأخيرة قد دخلت الفارسية بعد الإسلام وبعد أن عرفها الفرس من القرآن الكريم.

٩- سجيل :أخرج الفاريابي عن مجاهد قال: سجيل بالفارسية أولها حجارة وآخرها طين. وأوردها الجواليقي بالتخريج نفسه. وقال كُراع: السجيل؛ حجر يخلط بطين، أصله بالفارسية (سَنَك و سَجَل) والعرب لا تعرفه. اعتبرها صلاح الدين المنجد من الألفاظ الفارسية المعربة، أما القرشي في الجمهرة فقال: إنها من التوافق الصوتي والدلالي في الفارسية والعربية (٣٠).

لم ترد الكلمة في معجم أدى شير عن الألفاظ الفارسية المعربة، كما لم نجدها عند صاحب برهان قاطع ككلمة مركبة تفيد معنى الصفة؛ على كثرة الكلمات الفارسية المركبة مع كلمة (سَنَك). أما دهنخدا فلم يقل بفارسيته وأورد ما دار حولها من نقاش مثل رأي أحمد محمد شاكر ورفضه أنها معربة في حواشيه على المعرب للجواليقي، وأيضا الرأي القائل إن (سجيل) من

(أسجلته) في العربية بمعنى أرسلته، وفي رأى دهخدا أن اللفظة ليست فارسية وقد تكون لاتينية الأصل من (سى ريلم) بمعنى ختم من الحجارة أو الطين (٣١). وردا على القول إن كلمة سجيل فارسية الأصل نذكر الملاحظات التالية:

- ١- أن اللفظة وردت في القرآن الكريم بمعنى (كثيرة شديدة)صفة لنوع من الحجارة.
- ٢- باعتبار أن الكلمة صفة مركبة في الفارسية من الاسم؛ كان يجب وفق خصائص الفارسية أن تلحقها لاحقة الإتصاف أو التشبيه (وانه) لتستعير صفة الاسم المضافة إليه، فتصبح (سنگوانه) في حالة استعمال لفظ (سنگ) أو (سنگلوانه) المركبة من (سنگ + گل)، والكلمتان لا وجود لهما في معاجم الفارسية وأهمها معجم پرهان قاطع الذي يتحرى الألفاظ الفارسية الأصل، مما يدل على أن هذه الصفة غير مستعملة في الفارسية. ويؤكد هذا عدم وجود لفظة في معجم البهلوية تفيد الصفة المركبة من اللفظتين أو أحدهما وتؤدي الدلالة الواردة في القرآن الكريم، أو -على الأقل- تقترب منها. وأغلب الظن أن هذا هو ما جعل دهخدا يرفض القول بفارسيته ويسقطها آدى شير من معجمه.
- ٣- الأرجح في ظنى حول كلمة سجيل ما أورده أحمد محمد شاكر في حواشيه على المعرب للجواليقي؛ حيث قال (٠٠) والذي أراه أرجح وأصح؛ أنها عربية لأنها لو كانت معربة عن (سنگ) و(گل) بمعنى حجارة وطين، لما جاءت وصفا للحجارة لأن لفظها حيثئذ يدل على الحجارة فلا يوصف الشيء بنفسه، والراجح ما قاله أبو عبيدة: إنها بمعنى (كثيرة شديدة) لأن أصل السجل (بفتح السين وكسر الجيم مخففة) معناه: الصلب الشديد، والسجيل (بكسر السين وتشديد الجيم) يزيد في معناه الكثرة، لأن صيغة (فعل) تدل على ذلك كقولهم (سكير) و(شرير) و(هزيل) و(سجيل) (فعل) من السجل، والسجيل: الصلب الشديد، وهذا أقوى الأقوال وأجودها عندي (٣٢).

١٠- سِرادق: ذكرها السيوطي في الإتقان وقال معرّبة. وقال الجواليقي: فارسي معرّب؛ وأصله (سرا در) وهو الدهليز، وقال غيره: صواب إنه بالفارسية (سرا پرده) أي ستر الدار، ورأى المنجد في معجمه رأيهما (٣٣). لم يذكرها أدى شير في معجمه، وكذلك البشبيشي في جامع التعريب، مما يشير إلى رفضهما القول: إنها فارسية الأصل. والمثير للدهشة حول هذا اللفظ أن اللغة الفارسية تستعمل كلمة (جادر) دلالة على كلمة (سرادق)، وهي كلمة قديمة وردت في معجم الإهלוوية (٣٤)، وهي شائعة وما زالت تستعمل حتى اليوم، وقد عُربت في اللهجة المصرية إلى (شادر). فكيف يُنقل للعربية لفظة فارسية مركبة لا تحمل الدلالة المرادة في القرآن مع وجود لفظة فارسية أخرى مستعملة وشائعة وتفيد معنى الدلالة؟ إن الاتفاق الصوتي بين كلمتي (سرادق - سرا پرده) والاختلاف الدلالي يؤكد أن الكلمة لم تُنقل عن الفارسية، بل هي عربية كما قال ابن دريد في الجمهرة (٥٠) وسردق البيت: جعل له سرادقا ٥٠ وفي اللسان: بيت مسردق (بضم الميم وفتح السين وسكون الراء وفتح الدال) على بناء اسم مفعول، هو أن يكون أعلاه وأسفله مشدودا كله، وقد سردق البيت (٣٥).

١١- سلسبيل: ذكر السيوطي والجواليقي والبشبيشي أن اللفظ أعجمي؛ دون أن يردوه إلى لغة محددة، وقد أوردناه هنا لذبوع الرأي القائل: إن علماء المعرّب والدخيل كانوا يطلقون لفظ (أعجمي) كلما أرادوا أن يذكروا لفظ (فارسي)، في محاولة لإثبات تأثر العربية بالفارسية. أما الثعالبي فقد قال في السلسبيل: اسم يتعذر وجوده في الفارسية (٣٦). لم يذكرها أدى شير في معجمه. أما دهنخدا فقد ذكر إنها اسم عين في الجنة ولم يشر إلى أنها فارسية الأصل. كما لم يرد في معجم پرهان قاطع كلمة فارسية تحمل حروفها، وأقرب الكلمات إليها كلمة (سليس) وتعني: نوع من الحجارة غير الثابتة أو المتخلخلة (٣٧)، وهي مخالفة للفظ العربي من حيث الدلالة.

وردت في القرآن الكريم اسم لعين في الجنة، وقال الزجاج: هو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة، فكأن العين سميت بصفتها، وأضاف الباحث محمد أحمد شاكر: (ودعوى المؤلف

أن الكلمة معربة خطأ لم يسبقه إليه أحد فيما أعلم، ففي اللسان: (السلسل) هو الماء العذب الصافي إذا شرب تسلسل في الحلق ، وتسلسل الماء في الحلق جرى ٠٠ والسلسيل: السهل المدخل في الحلق) (٣٨). أما الذي يؤكد أن اللفظة ليست من أصل فارسي، أن السلاسة في الفارسية هي: (روان) من الفعل (رفتن) ومادته (رو). بمعنى المضي والذهاب. أما السهولة فهي (آسان) من الفعل (آسودن) ومادته (آساي)، وكل من اللفظتين ليس بينهما وبين لفظة (سلسيل) توافق صوتي ، والاختلاف الدلالي يؤكد أن كلمة (سلسيل) ليست فارسية الأصل.

١٢- سندس: اتفق السيوطي مع الجواليقي في قوله: إنه رقيق الديباج بالفارسية، لم يختلف في معناه المفسرون. وقال الثعالبي: إنه فارسي معرب، وقال الليث: السندس ضرب من البزبون يتخذ من المرعزاء، ولم يختلف أهل اللغة في أنه معرب، والمرعزاء ويقال أيضا المرعزى (بكسر الميم والعين وتشديد الزاي مقصورا) هو الصوف اللين الذي يخلص من بين شعر العتر، وذكر البشبيشي أنه نوع من البرود، مفردة: سندسة (٣٩). لم يرد في معجم آدى شير للألفاظ الفارسية المعربة ولا في معجم پرهان قاطع الفارسي ، أما دهنخدا فلم يقل إنها فارسية الأصل وقال: إن اللفظة يونانية الأصل (٤٠). إذا ما كان الاسم (سندس) فارسي يدل معناه على رقيق الديباج، فما هو وجه اشتقاقه أو تركيبه في الفارسية؟ وهذا سؤال لم يجب عليه أحد ممن قالوا: إنه عن أصل فارسي، ومن الجائز أن يكون هو السبب وراء رفض آدى شير وابن خلف التبريزي ودهنخدا القول إن الكلمة فارسية الأصل، فلا يوجد أصل فارسي لها من اسم أو فعل أو صفة، كما أنها غير موجودة في معجم الپهلوية.

أغلب الظن أن ما دعا بعض أهل اللغة إلى اعتبار لفظ (سندس) معرب، القاعدة التي وضعها البعض منهم والتي تقول: لا يوجد في العربية خماسي أو رباعي بغير حرف أو حرفين من حروف الزلافة، وإذا جاء ذلك فإنه ليس من كلام العرب مثل كلمة (عقجشش). وحروف الزلافة ستة: ثلاثة من طرف اللسان وهي: الراء والنون واللام ، وثلاثة من الشفتين وهي الفاء والباء والميم (٤١) .

والجدير بالمناقشة هنا إصدار القواعد والأحكام القاطعة في اللغة والتي وضعها علماء التعريب أو الدخيل وهي تستلزم من واضعها أن يكون على علم ودراية وافية بالعربية ولهجاتها واختلاف لغات أو لهجات العرب والتي أشار إليها السيوطي في كتابه المزهر (٤٢) مُذكراً بحديث رسول الله (ص) (نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف)، واللغات السبع أو اللهجات (لا يسعها إلا ني) كما قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. ومن المعروف أن العرب قد اختلفت في لهجاتها ولم يتم تدوين جميع الاختلافات وإنما أُشير إلى بعضها ومازلنا نُجهل البعض الآخر. إن وجود لفظ (سندس) في القرآن الكريم الذي أكد الله سبحانه وتعالى على عريته، يؤكد خطأ القاعدة التي وضعها بعض أهل اللغة، كما يؤكد قلة استيعابهم اللهجات العربية، فقد روى الأصمعي جهل بعض العرب بلهجات بعضهم البعض حينما اختلف اثنان حول كلمة الصقر هل هي بالصاد أم بالسين، ثم تراضيا أول واردا عليهما وحكيا له ما هما فيه، فقال: لا أقول كما قلتما؛ إنما هو الزقر. وهناك مثال آخر يدل على خطأ بعض قواعد أو أحكام التعريب، فمثلا هناك قاعدة تقول: (ليس في كلام العرب زاي قبلها دال) وقياسا عليها قيل إن كلمة (مهندز) فارسية عربت (مهندس) (٤٣) ولذلك يقال مثلا (دس الأمر عليّ) ولكن ما زالت هناك لهجة عربية مسموعة في شرق المملكة العربية السعودية؛ وفي الكويت تقول (دز الأمر عليّ) وليس (دس) أي تبدل السين بالزاي.

وهذه الأمثلة تشير إلى أمرين: الأول منهما أن الأحكام القطعية من علماء اللغة تنفسي وجود النادر أو الشاذ أحيانا، وهو أمر وارد في أي لغة، أما الثاني: فهي تدل على النكوص العلمي عن رصد لهجات العربية وتدوينها وهذا يؤدي بنا إلى ضياع أصول علمية، وبالتالي ضياع فرصة دراسة تطورها عبر التاريخ. ونضيف إلى ما سبق حقيقة تاريخية تقول: إن العرب قد اشتهروا برعى الأغنام ومنها العتر، كما عرفوا الصناعات القائمة على شعرها وبرعوا فيها، وقد قامت إمارة الحيرة بدور هام في الصناعة والتجارة ونقلت صناعات القبائل العربية إلى سوقها كما سبق وأوضحنا، فإن كانت لفظة (سندس) فارسية الأصل لوجدنا لها أصلا تشتق منه أو تعود إليه، وهو

ما لم نجد. وإذا ما كانت دلالتها تعني رقيق الدياج أو الحرير، فإن اسم الحرير في الفارسية هو (ديا، أبريشم) وكلاهما مختلف تماما صوتا ودلالة عن لفظ (سندس) .

١٣- قفل: ذكر الجواليقي والسيوطي رواية أبي هلال: أن لفظ (قفل) فارسية معربة، وأصلها (كوفل) بضم الكاف، ثم ردها الجواليقي بقوله: . . . وعندنا إنه عربي من قولك (قفل الشيء) إذا بيس. لم ير دهخدا أنها معربة، وقال عربية وذكر جمعها، كذلك لم يذكرها آدى شير في معجمه ولا البشيشي في جامع التعريب (٤٤).

أما ما يؤكد أن اللفظ ليس فارسي فهو أن صوت القاف غير موجود في اللغة الفارسية، فلماذا قلنا إنه (كاف) لم نجد في معاجم الفارسية كلمة (كوفل) التي قيل إنها أصلا لها. أما كلمة (كفل) بفتح الكاف والفاء فتعني (فخذ) في الفارسية الإسلامية، وكانت تلفظ في البهلوية (سريناك srinak) و(باريك parik) (٤٥). أما الفعل الدال على الإقفال في الفارسية فهو (بستن) ومادته (بند)، فإذا اشتقت منه أداة الإغلاق فيجب أن تلحق المادة الأصلية لاحقة تفيد الآلة فتصبح (بند آسا) أو (بنديس) بمعنى ما يشبه أداة الغلق، أو يضاف إليها علامة الآلة في الفارسية وهي الهاء فتصبح (بنده) بمعنى القيد أو القفل، ثم أن اسم القفل في الفارسية والذي مازال مستعملا حتى الآن هو (جفت بكسر الأول، وأيضا (كليدان) و(كليدانه)، وهذه الكلمات تختلف صوتا مع كلمة (قفل) العربية.

١٤- قمل: ذكر السيوطي في الإتقان عن الواسطي قال: هو الدبا بلسان العبرية والسريانية، وقال أبو عمرو: لأعرفه في لغة أحد من العرب إنه فارسي العرب. وقال دهخدا: لفظه عربية الأصل. لم يذكره الجواليقي في كتابه، واتفق معه آدى شير في أنه ليس من الألفاظ المعربة. أما ما يقطع بأن اللفظ ليس فارسيا كما قال أبو عمرو فهو أن اسم القمل في الفارسية الإسلامية هو (شيش) وأصله في البهلوية (شيش spis) أو (شپوش spus) (٤٦)، واللفظ في الفارسية بعيد تماما صوتا عن اللفظ العربي (قمل).

١٥- كافور: قال الثعالبي: فارسي معرّب، وذكر الجواليقي رأى ابن دريد في الكلمة ونقل عنه السيوطي؛ قال: (الكافور؛ المشموم من الطيب فأحسبه ليس بعربي محض لأنهم ربما قالوا (القفور) و (القافور)، وقد جاء في التزئيل (كان مزاجها كافورا) والله أعلم بوجهه)، وقال آدى شير: إن أصله في الفارسية (كافور) كاللفظ العربي (٤٧). ذكره صاحب برهان قاطع دلالة على نوع من خشب الأشجار وزهره، وكان معروفا في الإهلوية وينطق (كاپور kápūr). أما دهنخدا فقال: إن اللفظ عربي وجمعه (كوافير)، وإن اسمها في الهندية (كبور)، وإنها نوع من الأشجار ينبت في الجزر وعلى السواحل، وإن أهل عُمان ومكران يصنعون منه أنواعا مختلفة من الطيب، أما مناطق زراعته فهي غابات شرق آسيا في جاوة وتايوان وسوماترا والصين واليابان ومناطق في شرق الهند (٤٨).

إن التوافق الصوتي والدلالي في اللفظة بين الإهلوية (كاپور) والهندية (كبور) يشير إلى احتمال عودتها إلى الأصل الآري الذي تفرعت عنه اللغتان، لذلك استقرت في الفارسية الإسلامية (كافور) وتوافقت مع اللفظ العربي، فهل انتقل اللفظ من العربية إلى الآرية؟ أم حدث العكس؟

أن النظر إلى مناطق زراعة الكافور تشير إلى احتمال أن تكون الكلمة آرية الأصل، فقد زرع في مناطق من شرق الهند، وأيضا أن تكون عربية الأصل فقد زرع في عُمان، وقد يقطع المسلم إنه عربي الأصل لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن القرآن بلسان عربي مبين والكافور مذكور فيه فهو عربي، وهذا الأمر يدعونا إلى ترجيح القول: إن الكلمة من التوافق الصوتي والدلالي، وإن لها صلة باللغة الأم أو لغة آدم. ولكننا في الوقت نفسه نلاحظ أن الكلمة قد وردت في القرآن الكريم دلالة على نكهة الكافور المضافة إلى الخمر، وهناك حقيقة تاريخية تقول: إن العرب عشقوا الخمر قبل الإسلام وصنعوه وتاجروا فيه، فمن المحتمل أن يكون هناك نوع من الخمر يُمزج بنكهة الكافور وهو أمر وارد طالما أن الكافور يزرع بأرضهم، وقد أوضحنا سابقا أن هناك طريق تجارة معروف يصل بين عُمان والحيرة أو بين منطقة زراعته ومنطقة صناعته وتجارته المتصلة بملوك الفرس، فلما وصلت إليهم الخمر الممتزجة بالكافور وكانوا يعرفون نوعا من الشجر

باسمه، استقر اللفظ في لغتهم، وهذا يفسر الدلالة التي ذكرها صاحب برهان قاطع كأسم لنوع من الشجر وليس كنوع من الخمر كما وردت دلالتها في القرآن، كما يفسر رفض دهنخدا للقول بأن الكلمة فارسية الأصل. يضاف إلى هذا رد الباحث أحمد محمد شاكر على بعض الآراء القائلة بعجمة لفظ (كافور)، يقول: (لم يأت ابن دريد بدليل على عجمة الكلمة إلا الظن منه، وقال آدى شير: فارسيته كافور أى كاللفظ العربي وليس هذا دليلا كافيا، فاحتمال نقل الاسم من العربية إلى الفارسية أقوى، ثم إن أصل المادة عربي، وقد سمي العرب وعاء طلع النخل (كافورا) (٤٩) .

١٦- كتر : ذكر السيوطي نقلا عن الجواليقي قال: إنه فارسي معرب، وما دعاه لذلك قول الجواليقي إن الكتر في العربية اسمه (مفتح) بفتح الميم. ولأن كلمة كتر في الفارسية (كنج) بالفتح، وأصلها اليهلوي (گنج ganj) تتقارب صوتا ودلالة مع كلمة (كتر) العربية. والخطأ هنا في قول الجواليقي إن (مفتح) تعني كتر في العربية ولكنها تعني المفتح. أما دهنخدا فلم يعتبر الكلمة معربة، وأوردها ذاكرا دلالاتها العربية، كذلك لم يذكرها آدى شير في معجمه وأيضا البشبيشي في جامع التعريب (٥٠)، مما يشير إلى أنهم يقولون بأصلها العربي. والفعل (كتر) في العربية ومنه الكتر (بالفتح) : اسم للمال إذا أحرز في وعاء لما يحرز فيه، وقيل الكتر : المال المدفون وجمعه كنوز ، كتره ؛ يكثره ؛ كترا ؛ واكثره، وتسمى العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كترا، وقال الراغب (أصله من كترت التمر في الوعاء) (٥١).

أما كلمة (گنج) الفارسية فتختلف من حيث الدلالة حسب تشكيّلها، فهي (بضم الكاف) تعني الاتساع، و(بالكسر) تعني الكتر، والفعل (گنجیدن) بضم الكاف يعنى الاتساع والإحاطة بالأمر، وهو فعل جعلي (أي جعلوه فعلا بإضافة الياء والذال والنون) ولذلك لم يذكره صاحب برهان قاطع لأن منهجه في معجمه كان تحرى الألفاظ الفارسية الأصل فقط، وإن كان هذا الفعل قد ذكر في المعاجم الفارسية الطلاية الحديثة، وليس موجود في الفارسية فعل (گنجیدن)

بالفتح ،ولا يستعمل فيها. ووفقا للمقارنة بين اللفظة في الفارسية والفعل في العربية ،نرجح التالي:

عرفت الفارسية لفظة (گنج) بالضم أو الكسر، ولما كانت تقترب صوتا من الكلمة العربية (كتر) ومختلفة الدلالة معها، أضيف إلى الفارسية بتأثير عامل الجوار اللفظة العربية صوتا ودلالة فدخلت الكلمة من العربية إلى الفارسية، يؤكد هذا عدم وجود أصل اشتقاقي في الفارسية لكلمة (گنج)، ويبدوا أن هذا ما جعل آدي شير ودهخدا والبشيشي يرفضون القول بأصلها الفارسي.

١٧- كَوْرَت : قال الجواليقي ونقل عنه السيوطي ،أن الأزهري حكى عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى (:إذا الشمس كَوْرَت) :غَوْرَت، وهو بالفارسية (كور بود). وروي الإمام الطبري قول جعفر عن سعيد في تفسير الآية : غَوْرَت وهي بالفارسية (كورتكور)، وقول آخر بأن أصلها (كورت كورا) (٥٢). أما من رفض عجمتها ولم يذكرها في معجمه فهم :آدي شير ودهخدا والبشيشي.

قال الطبري في تفسير الآية أن المقصود : إذا الشمس ذهب ضوءها وأظلمت ،وفي قول :اضمحلت وذهبت، لأن التكوير في كلام العرب جمع بعض الشيء إلى بعض وذلك كتكوير العمامة وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكارة وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض ولفها، وكذلك قوله (إذا الشمس كَوْرَت) إنما معناه جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها وإذا فعل بها ذهب ضوءها (٥٣) .

والكلمة ليست فارسية الأصل لعدد من الأسباب :

١- تلفظ كلمة (كَوْرَت) بالتشديد ،والفارسية لا تعرف التشديد إلا في الألفاظ العربية التي دخلت إليها بعد الإسلام.

٢- قيل إن أصل الكلمة في الفارسية (غورت) أو (كور بود) أو (كورتكور) أو (كورتكورا) دون تحديد للفظ هل هي اسم أم فعل؟ فإذا افترضنا أن كلمة (غورت) اسم، وبخنتنا في المعجم الفارسي برهان قاطع، سنجد أنها لفظ تركي بمعنى الرجوع وتكتب أيضا (قورت)، ومنها الفعل المركب (غورت دادن). بمعنى البلع. فإذا افترضنا أنها في الأصل فعل فارسي (غورتن - غورتدن) لم نجد لها ذكر في المعاجم الفارسية ولا وجود. كذلك لم نجد فعلا أو اسما للكلمات (كور بود) أو (كورتكور) أو (كورتكورا). فإذا افترضنا أن (كور بود) فعلا مركبا أصله (كور + بودن) وجدنا أن لفظة (كور) في الفارسية تعني أعمى، فإذا ركب مع الفعل (بودن) وهو بمعنى الكينونة، أصبح معناها: العمى أو كف البصر.

٣- بالبحث حول الكلمة في موسوعة دهخدا، وجدنا أن (كورت) في الفارسية، أصلها الكلمة العربية (كورة). بمعنى مدينة أو بلدة (٥٤). وبناء على الدليل المعجمي من الفارسية، والأصل العربي للفعل نرجح أن الكلمة ليست فارسية وإنما عربية الأصل.

١٨- مجوس: قال الجواليقي: إن لفظ مجوس أعجمي تكلمت به العرب. وقال البشيشي: فارسي معرب (موكوس)، وهو اسم جبل معروف، ونقل عن بعضهم إنه نسبة إلى رجل فارسي معروف من عظمائهم كان كثير الشعر صغير الأذنين يقال له (موكوش) ثم عربت (مجوس). وذكر أيضا الرأي القائل: إن اللفظ معرب عن الكلمة السريانية (مكوس). بمعنى الباحثين عن أمور بمالكهم، و(كاسوسي) بمعنى الجاسوس (٥٥). لم يذكرها آدي شير في معجمه لرفضه تعريبها عن الفارسية أو غيرها.

ويذكر دهخدا أن دلالة لفظ (مجوسي) في الفارسية هي كلمة (مغ) وإنما تدل على أتباع الدين الزرادشتي أو عبدة النار من أتباع الزرادشتية، أما الفئة التي تعبد الشمس والقمر من أتباع الزرادشتية فيطلق عليهم بالفارسية (كبر) وهي جمع كلمة مجوسي. ويقول دهخدا: إن كلمة (مغ) وكلمة (كبر) قد ظهرا في العصر الكلداني أو الميدي، وأنه كان يُقصد بها الكهنة وخدام الدين الزرادشتي، وجاءت الكلمة في نقوش بيستون (مكو) وفي الأفيستا (مغو) وفي

اليهلوية (مغ) وكانت تلفظ (مغ m'ay) و (مغ m'ay) و (مغ m'ay) . كما ذكر أنها في اليونانية (مغ m'ay) ، وفي اللاتينية (مغ m'ay) ، وفي الآرامية (مغ m'ay) .

واللفظة في اللغات الثلاثة (اليونانية واللاتينية والآرامية) تتوافق صوتا ودلالة مع الكلمة في العربية ، أكثر مما هي متوافقة مع اللفظة في الفارسية ، والتشابه في العربية والآرامية أمر وارد لأحدهما من سلالة واحدة ، مما يرجح أن الكلمة قد انتقلت إلى اليونانية واللاتينية عبر العربية وعلاقتها مع جيرانها الفرس والروم . كما أن اللفظة لا تتفق صوتا مع الكلمة الفارسية وجمعها (مغ - كبر) ، ولذلك من الاحتمالات البعيدة أن تكون لفظة (مغوس) العربية معربة عن (مغ) . أما القول بأن أصلها (مغوس) أو (مغوش) في الفارسية فهو أمر وهمي ومختلق نلاحظه علي مفردات القصة التي تقول إنه اسم لعظيم فارسي صغير الأذنين للربط بين كلمة (مغوش) بمعنى أذن في الفارسية والمقطع الأخير من الكلمة العربية ، أما إذا افترضنا أن الأمر كان حقيقة لبق في نقوش بيستون القديمة أو في نصوص الأفيستا كتاب الزرادشت المقدس أو في اليهلوية ، ولبقي خبر هذا المغوسي الأول واسمه ودوره ، ولكن كل ما بقي هو ما ذكره دهنخدا (مغ) .

١٩- مرجان : قال الجواليقي : ذكر بعض أهل اللغة أنه أعجمي معرب ، وقال أبو بكر : لم أسمع له بفعل منصرف ، وأخرى به أن يكون كذلك . كما ذكره البشبيشي معتمدا على مقولة ابن دريد (ليس في كلامهم (ج ، ر ، م ، ن) ، إلا ما اشتق منه مرجان) (٥٧) .

تردد أدى شير في نسبته إلى الفارسية ، حتى قطع بأراميته ، قال : (قال الأزهرى لا أدري أثلاثي أم رباعي ، وعلى تقدير زيادة النون يكون مأخوذا من المرج . بمعنى الخلط بين الشجر والحجر ، وعلى تقدير أصالة النون لا يبعد أن يكون فارسي الأصل . قلت وفارسيته مرجان ، قيل هو مركب من (مر) بالفتح وهي من أدوات التزيين ، ومن (جان) ومعناها (الروح) . وهذه الكلمة موجودة في كثير من اللغات فهي مرجان بالتركية والكردية والآرامية واليونانية والرومية والإيطالية وعندي أن أصل الكلمة آرامي من فعل بمعنى لين ولطف وطرى هذا

فضلا عن أن صيغة الكلمة آرامية (٥٨). والكلمة على الأرجح ليست فارسية وذلك للأسباب الآتية :

١- المرجان في الفارسية (بسد) و(وسد) و(بستام) ، وفي الإهلوية (وُست vussat) وتلفظ الواو بين حرف (V) الإنجليزي والواو العربية . واللفظة تختلف صوتا عن كلمة (مرجان) العربية وتشارك معها في الدلالة . أما محاولة أدى شير أن يرجع الكلمة إلى التركيب من (مر+جان) ففيه أخطاء ، فكلمة (مر) لا تدل على التزيين بل تدل على الحساب وأرقام العقود ، كما أنها علامة قديمة سابقة لصيغة المفعول الصريح . أما الفعل الدال على الزينة في الفارسية فهو (آراستن) ، والزينة (زيور) و(آرايش) (٥٩).

٢- يستخرج المرجان من البحر الأحمر (القلمز) أو البحر المتوسط ، أي أن مكانه في بيئة عربية ساحلية ، لهذا فمن المتوقع أن يوضع له اسم عربي وليس فارسيا . أضف إلى هذا أنه ذكر في اللسان عن أبي حنيفة أن (المرجان بقلة ربيعة ترتفع قيس الذراع ؛ لها أغصان حمراء مدورة عريض كثيف جدا رطب رو) (٦٠) فهذا نبت عربي في جزيرتهم ، سموه باسم من لغتهم ثم رأوا هذا الحجر النباتي يشبهه ؛ فسموه باسمه .

٢٠- مسك : قال الجواليقي : المسك هو الطيب ؛ فارسي معرب ، ووافقه الثعالبي في فقه اللغة ، وقال بقولهما صلاح الدين المنجد في معجمه للألفاظ الفارسية ، ونقل دهنخدا عن بعض المعاجم العربية القول : إنه فارسي معرب ، وقال : إن الأصل في الإهلوية (مشك) (٦١) . ورفض القول إنه معرب أدى شير والبشبيشي في جامع التعريب ، كما لم يرد في المعجم الفارسي برهان قاطع بصورته ، ووردت لفظة (مشك) بالكسر دلالة على غدة الغزال ، وبالفتح دلالة على جلود الخراف المذبوحة ، كذلك لم يرد في معجم الإهلوية لا بالسين ولا بالشين . وأورد دهنخدا لفظة (مشكوى) بمعنى جلود خاصة مدبوغة في الماء كان يُصنع منها الخيم السلطانية لذلك سميت الخيام (مشكوى) .

ونلاحظ أن دلالة كلمة (مشك-مشك) في الفارسية أو الإهلوية هي : غدة الغزال وليس الطيب أو العطر كما وردت في القرآن الكريم، وحقا أن غدة نوع معين من الغزلان يستخرج منها العطر أو الطيب لذلك نتصور أنه كان من الأحري أن يُطلق على هذا النوع أسم خاص لتمييزه عن باقي الأنواع في الاستفادة من غدته في إنتاج الطيب ، ولكن الدلالة الثانية لكلمة (مشك) بالفتح تشير إلى استعمال الغزال كحيوان يستفاد من جلده ، لهذا نرجح أن لفظة (مسك) بمعنى الطيب أو العطر قد دخلت إلى الفارسية غالبا بعد الإسلام.

أضف إلى هذا أن السبب -عند البعض- في قولهم إن المسك ليست كلمة عربية أنه اشتهر عند بعض القبائل العربية باسم (المشموم) ، ولا يمنع اشتهار المسك عند بعض القبائل العربية باسم المشموم أن يكون له أسماء أخرى ، فمما يذكر تاريخيا أن النعمان بن المنذر كان يبعث إلى سوق عكاظ كل عام (لطيمة) وهو المسك ، وقيل (اللطيمة) وعاء المسك، وقيل هي العير التي تحمله. وقد جاءت الكلمة من (الملطم) وهو الخد ، فسمى كل ضرب من الطيب يحمل على الصدغ (الملطم)(٦٢) ، فهو مشموم كما أن وعاءه لطيمة تلطم الخد بالعطر وتدل على المسك ، مثله في ذلك مثل نوع من الإبل سمي (العسجدية) لأنه منسوب إلى سوق يكون فيه (العسجد) وهو الذهب . والطيب أو العطر المتخذ من المسك يمكن أن يحمل أسماء كثيرة خاصة حينما يكون نوعا من أنواع التجارة الطيبة ، ولا ينفى شهرته بالمشموم أن يكون له اسم عربي آخر هو المسك.وقد ذكرت كلمة مسك في شعر النابغة الجعدي وكان يصف مجلسا من مجالس أحد ملوك الغساسنة:

خنيفا عراقيا وريطا شاميا *** ومعتصرا من مسك دارين أذفرا

و(دارين) المنسوب إليها المسك مدينة ساحلية في البحرين يجلب إليها المسك من الهند لذلك كان ينسب إليها نوع جيد من المسك وكانت قيان النعمان تستخدم المسك وترتدى الخفيف العراقي والريط الشامي وهي أنواع من المنسوجات المصنوعة من القطن والكتان وهناك إشارات واضحة تثبت ذلك (٦٣).

كما نحدثنا التاريخ القديم للعرب عن اهتمامهم الكبير بالطيب وأنواعه وعن تجارتهم فيه وإثمتهم كانوا يهدونه للملوك ، فقد ذكر هيرودوت أن بلاد العرب كانت تقدم جزية سنوية من الطيب إلى (دارا) إلا أنه لم يحدد أي بلاد العرب التي كانت تقدم الجزية إلى الفرس ، كما ذكر أن السبب الحقيقي وراء تفكير الاسكندر الأكبر في غزو جزيرة العرب ما سمعه عن بخور بلاد العرب وطيبها وحاصلاتها الثمينة وثروتها وأهيتها في عالم التجارة ومكائنها (٦٤).

٢١- مقاليد : ذكر السيوطي أن الفريابي أخرج عن مجاهد قال: مقاليد ؛مفاتيح بالفارسية. وقال ابن دريد والجواليقي : الأقليد والمقلد : المفتاح ؛فارسي معرّب. أما صلاح الدين المنجد فقال :إنه لفظ مشترك بين لغات مختلفة. وأورد محقق جامع التعريب بعض الآراء حول كلمة (مقاليد) فقال: الاقليد : المفتاح ،فارسي معرّب (كليد). قال الأزهري: وعليه خرج الشاهد مخالفا للأصل،والاقليد:البُرّة يُشدّ بها وشريط يشد به رأس الحُلّة ، وشيء يطول مثل الخيط من الصّفَر يُقلد على البُرّة، وخرق القرط يسميه بعضهم القلادة. وزاد ابن سيده بعد كونه المفتاح: إنها لغة يمنية ،واقصر على المفتاح اللحياني آخذا من قول تبع حين حج البيت:

شعر

وأقمنا من الدهر سبتا *** وجعلنا لبابه اقليدا(٦٥)

رفض آدي شير القول إنها فارسية ولم يذكرها في معجمه سواء تحت حرف الألف أو الكاف. كذلك لم يرد في المعجم الفارسي برهان قاطع لفظ(اكليد) أو(كليد) وإنما ورد فقط لفظ (كليد إيمان) كناية عن كلمة الشهادة لا إله الا الله ، مما يدل علي أن اللفظ دخل الفارسية بعد الإسلام وإنه نطق في الفارسية تأثرا بالعربية؛ وقد يكون هذا هو السبب في أن صاحب برهان قاطع لم يذكر لفظ(كليد) في معجمه، وقد يكون هو السبب أيضا في أن دهخدا قال: إنها لفظة عربية ولم يقل إنها معرّبة عن الفارسية، وسبقه في هذا آدي شير في معجمه.

أما شعر تبع الذي أنشده وأوردناه آنفا وفسر شطره الثاني (وجعلنا لبابه اقليدا) أنها تعنى المفتاح ؛ فهذا خطأ لأن لفظ (اقليد) كما شرحه محقق كتاب جامع التعريب يعنى: وجعلنا لبابه زينة مطولة مثل الخيط من الصفر يقلد على البرّة.

والأرجح في ظني أن لفظ (مقاليد) لفظ عربي؛ مادته (ق.ل.د) ومنها المقلد (بكسر الأول) وهو المفتاح كالمنجل. أما القول إن كلمة (اقليد) معرب (كليد) الفارسية فالرد عليها: أن مفرد (مقاليد) هو مقلد ومقليد، أما مفرد (اقليد) فهو: اقليد (٦٦)، وكلمة (كليد) الفارسية لا تتفق صوتا مع كلمة (مقاليد) العربية ولا يمكن أن تؤخذ الكلمة العربية من الفارسية.

٢٢- ناشئة: ذكر السيوطي أن الحاكم أخرج في مستدركه عن ابن مسعود قال: ناشئة الليل ؛ قيام الليل بالحبشية. وأخرج البيهقي عن ابن عباس مثله (بالنون) . وحكي الكرمانى في العجائب عن الضحاك أنه فارسي أصله نون ومعناه: اصنع ما شئت. وقال البشبيشي في جامع التعريب: إنها معربة عن الحبشية وليس الفارسية. لم يذكرها الجواليقي ولا آدي شير ، ولم يـر دهنخدا أنها غير عربية وذكر دلالها العربية الأخرى (٦٧).

والرأي القائل إن الكلمة تعود إلى الأصل الفارسي يؤكد على (النون) في أول الكلمة ويذكر أن معناها : اصنع ما شئت، وفي هذا القول أمرين: أولهما : أن المعنى (اصنع ما شئت) جملة؛ وهى بالفارسية = (جه مى خواهد بكنيد) وليست كلمة مفردة أو فعل. ثانيهما: أن النون في أول الفعل في الفارسية تفيد معنى النفي وليس الإثبات. وبالبحث في المعاجم الفارسية وجدنا أن أقرب الكلمات صوتا من لفظة (ناشئة) هي كلمة (ناشتا) بكسر النون؛ وتعنى الانقطاع عن الطعام من الفجر وعدم تناول وجبة الغذاء فيما يشبه الإضراب ثمارا عن الطعام، وهى تختلف من حيث الدلالة مع المقصود في القرآن الكريم . أن عدم اتفاقها دلالة واختلافها صوتا مع الأصل يرجح أن الكلمة ليست فارسية الأصل.

٢٣-ياقوت: ذكر الثعالي أنها فارسية معربة . وذكر الجواليقي أن الياقوت وجمعها (اليواقيت) مما تكلمت به العرب وورد في شعرهم ولكنها أعجمية الأصل ؛ دون أن يحدد الأصل اللغوي لها.

لم يذكرها آدي شير في معجمه؛ ولا البشيشي في جامع التعريب، وناقش دهخدا اللفظ رافضا أن يكون فارسي الأصل لأن الياقوت في الفارسية (ياكند)، واللفظ الفارسي مأخوذ عن اليونانية (هياكنثيس) وفق رأي الأب انستاس ماري الكرملى. واتفق دهخدا مع غالبية الآراء التي تقول: إن كلمة (ياقوت) غالبا عربية الأصل، ولكن ضاع الأصل القديم الذي اشتقت منه في لغة العرب البائدة (٦٨).

٢٤-سراج: لم يقل بعجمتها وأصلها الفارسي غير آدي شير في معجمه، وشاركه الرأي المستشرق الألماني سيجموند فرنكل، على أساس أن السراج في الفارسية (جراغ) . وأضاف آدي شير أنها آرامية الأصل أيضا. معنى: أضاء (٦٩).

أن اختلاف آدي شير في أصل الكلمة فارسي هو أم آرمي؛ يُغلب الرأي القائل إنها عربية الأصل فاللغتين الآرامية والعربية من سلالة لغوية واحدة، وأوجه التشابه بينهما في الأصوات والألفاظ أمر وارد وليس مستبعدا، أضف إلى هذا أن تاريخ اللغة العربية أثبت أنها من أقدم اللغات السامية، وأنها كانت موجودة حين تبللت الألسنة في بابل وتشعبت إلى لهجات سامية منها الآرامية. وقد بحث جواد على هذه القضية في كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام ووصل إلى استبدال لفظ (سامي) بلفظ (عربي) لقدم الآثار الدالة على سكنى العرب في جزيرتهم (٧٠)، لذلك ليس من المستبعد أن يتفق لفظ (سراج) في العربية والآرامية صوتا ودلالة ، وهذا يرجح أن الفارسية قد أخذت كلمة (جراغ) عن العربية بحكم علاقة الجوار بينهما.

٢٥-الخزير: لم يقل بعجمتها غير البشيشي في جامع التعريب، وذكر أنه اسم فارسي معرب . والذي يقطع بخطأ قوله ؛ أن اسم الخزير في الفارسية (خوك) ، وأنشى الخزير (گراز) بضم

الكاف، وهو في الإهلووية (هوك hūk) و (خوك xūk) (٧١)، فكيف تُعرَّب لفظة (خوك) فتصبح (خترير)؟! فلا أوافق صوتي بينهما إلا في حرف واحد. أن الجهل بوجه الاشتقاق للفظّة العربية لا يعنى دوماً عجمتها، وإنما الواجب هو السعى وراء وجه الاشتقاق فيها أو وزنها.

حواشي

قضية الألفاظ الفارسية من منظور معجمي وصوتي ودلالي (البرهان العقلي التحليلي):

- (١) الجواليقي، المعرب، ص ٢٣. البشبيشي، جامع التعريب، ص ٩. دهخدا، لغتنامه، جلد اول، تهران، ص ٢٤. صلاح الدين المنجد، المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة، ص ٨٣.
- (٢) أنظر المعاجم: ابن خلف التبريزي محمد حسين المتخلص بـ برهان، فرهنك برهان قاطع يا قاموس العجم، حرف (أ). حسن عميد، فرهنك عميد، حرف (آ. ب. د). آذرتاش آذرنوش، فرهنك معاصر، حرف (أ). بهرام فره وشی، فرهنك فارسي به پهلوي، تهران، ١٣٥٢ ش، سلسلة انتشارات انجمن آثار ملي (شماره ١٠٣)، حرف (آ).
- (٣) تاريخ الحيرة، ص ٣٤٨.
- (٤) محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ط ٣، بيروت، دار الفكر، ١٩٦٨ م، ص ٢٩٣.
- (٥) الجواليقي، المعرب، ص ١٥. البشبيشي، جامع التعريب، ص ٢٣.
- (٦) برهان قاطع، حرف (أ). دهخدا، لغتنامه، جلد دوم، ص ١٧٨٩. بهرام فره وشی، فرهنك فارسي به پهلوي، حرف (أ). المنجد، المفصل في الألفاظ الفارسية، ص ٨٣.
- (٧) المعرب، ص ٨١. جامع التعريب، ص ٧١.
- (٨) فرهنك فارسي به پهلوي، حرف (ك).
- (٩) تاريخ الحيرة، ص ١٧٢، ١٧٣.
- (١٠) المعرب، ص ٨٤. الإتيقان، ص ١٣٩. الثعالی، فقه اللغة وسر العربية، القاهرة، د. ت.

- (١١) المنجد ، المفصل في الألفاظ الفارسية ، ص ٨٤. لغتنامه، جلد پنجم، ص ٦١٩٥. والنص الفارسي : (٠٠ با این حال لغت مزبور بنظر می رسد نه ایرانی باشد و نه سامی، ولی ایرانشناسان آن را از مأخذ سامی دانسته اند، آنچه قریب به حقیقت بنظر می رسد آنستکه کلمه مزبور متعلق است به ملت ما قبل سامی و ما قبل هندواروپائی مقیم ناحیه ای که بعدها ایرانیان و سامیان جای آنها را گرفتند، و این کلمه را به همان معنی اصلی پذیرفتند).
- (١٢) آدی شیر ، معجم الألفاظ الفارسية المعربة، ص ٨٩.
- (١٣) فرهنگ فارسي به هملوی، ص ٢٨٢.
- (١٤) انظر حاشية أحمد للجواليقي، ص ٨٤. وانظر محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ص ٠٠.
- (١٥) العرب، ص ١٠٧. الإتيقان، ص ١٣٩. لغتنامه، جلد پنجم، ص ٦٩٦٦.
- (١٦) ابن منظور، لسان العرب، ج ١، ص ٧١٥. وانظر حاشية أحمد محمد شاکر علی العرب للجواليقي، ص ١٠٧.
- (١٧) العرب، ص ١١٠. الإتيقان، ص ١٣٩. لسان العرب، ج ٢، ص ١٤٣.
- (١٨) لغتنامه، جلد هفتم، ص ١٠٠٤٤، ١٠٠٤٥.
- (١٩) ابن خلف التبریزی، فرهنگ برهان قاطع، ص ٥٢٤. فرهنگ فارسي به هملوی ، ١٧٥.
- (٢٠) دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة محمد ثابت الفندی وآخرون، المجلد التاسع، د ٠ ت، ص ٣٦٩، ٣٧٠. عبد الرحمن فهمی محمد، النقود العربية ؛ ماضيها وحاضرها ، سلسلة المكتبة الثقافية، القاهرة، ١٩٦٤م، ص ٨.
- (٢١) ر ٠ ن. فرای وديگران، تاريخ ايران، جلد چهارم، مقاله سکه شناسی، ج ٠ ک. مايلز، ترجمة حسن انوشه، تهران، ١٣٧٩ش، ص ٣١٥. عبد الرحمن فهمی، النقود العربية، ص ٢٣.

- تاريخ الحيرة، ص ٢٦٣.
- (٢٢) تاريخ الحيرة، ص ٢٦٤.
- (٢٣) Liddel & Scott Greek-English Lexicon New Edition P 388. وانظر عبد اللطيف أحمد على، مصادر التاريخ الروماني، القاهرة، ١٩٦٦ م، ص ١٢٤ : ١٢٩. بالتفصيل أنظر، ناصر الدين شاه حسيني، تمدن و فرهنگ ایران از آغاز تا دوره بملوى، انتشارات دانشگاه سپاهيان انقلاب ایران، تهران، ١٣٥٤ ش، ص ٦٣، ٦٤.
- (٢٤) الإتيقان، ص ١٣٩. المغرب، ص ١٧٤. الثعالي، فقه اللغة، ص ٤٥٤. جامع التعريب، ص ١٤٩. المنجد، الفصل، ص ٨٥.
- (٢٥) آدى شير، معجم الألفاظ الفارسية المعربة، ص ٨٠. فرهنگ فارسي به بملوى، ص ١٩٩.
- (٢٦) البشيشي، جامع التعريب، ص ١٤٩.
- (٢٧) لغتنامه، جلد هشتم، ص ١١٤٠٨.
- (٢٨) الإتيقان، ص ١٣٩. المغرب، ص ١٩٤.
- (٢٩) انظر حاشية المغرب، ص ١٩٤. لغتنامه، جلد هشتم، ص ١١٨٨٦.
- (٣٠) الإتيقان، ص ١٣٩. المغرب، ص ١٨١. جامع التعريب، ص ١٥٩. القرشي، جمهرة أشعار العرب، ص ١١، ١٠. المنجد، الفصل، ص ٨٥، ٨٦.
- (٣١) پرهان قاطع، باب السين والجيم. لغتنامه، جلد هشتم، ص ١١٨٨٩.
- (٣٢) انظر حاشية المغرب، ص ١٨١.
- (٣٣) الإتيقان، ص ١٣٩. المغرب، ص ٢٠٠. المنجد، الفصل في الألفاظ الفارسية، ص ٨٦.
- (٣٤) فرهنگ فارسي به بملوى، ص ١٢٤.
- (٣٥) حاشية المغرب، ص ٢٠٠. جمهرة أشعار العرب، ص ١٢، ١١.
- (٣٦) المغرب، ص ١٨٩. جامع التعريب، ص ١٦٨. صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص ٣١٩. الثعالي، فقه اللغة وسر العربية، ص ٤٥٢.
- (٣٧) لغتنامه، جلد هشتم، ص ١٢٠٩٦.

- (٣٨) حاشية المغرب، ص ١٩٠.
- (٣٩) الإتيقان، ص ١٣٩. المغرب، ص ١٧٧. جامع التعريب، ص ١٧٣. فقه اللغة، ص ٤٥٣.
- (٤٠) لغتنامه، جلد هشتم، ص ١٢١٥٧.
- (٤١) نور الدين عبد المنعم، اللغة الفارسية، ص ٥٤.
- (٤٢) السيوطي، المزهري في علوم اللغة وأنواعها، ج ١، ط ٣، د. ت، ص ٢٥٨: ٢٥٥.
- (٤٣) المزهري، ج ١، ص ٢٦٣، ٢٧١.
- (٤٤) المغرب، ص ٢٧٦. الإتيقان، ص ١٤٠. لغتنامه، جلد يازدهم، ص ١٥٥٧٦.
- (٤٥) فرهنگ فارسي به خطي، ص ٢٨٧.
- (٤٦) الإتيقان، ص ١٤٠. لغتنامه، جلد يازدهم، ص ١٥٦٥٨. فرهنگ فارسي به خطي، ص ٢٢٧.
- (٤٧) فقه اللغة، ص ٤٥٥. المغرب، ص ٢٨٥. الإتيقان، ص ١٤٠. معجم الألفاظ الفارسية
المعربة، ص ١٣٦.
- (٤٨) برهان قاطع، باب الكاف ثم الفاء. فرهنگ فارسي به خطي، ص ٢٨١. لغتنامه، جلد
يازدهم، ص ١٥٩١٥.
- (٤٩) انظر حاشية المغرب، ص ٢٨٦.
- (٥٠) الإتيقان، ص ١٤٠. المغرب، ص ٢٩٧. لغتنامه، جلد يازدهم، ص ١٦٤٣٥. فرهنگ فارسي به
خطي، ص ٣٠٥.
- (٥١) ابن منظور، لسان العرب، ج ٥، ص ٣٩٣. حاشية المغرب، ص ٢٩٧.
- (٥٢) المغرب، ص ٢٨٧. الإتيقان، ص ١٤٠. الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج ٣٠،
بيروت، ط ٢، ١٣٩٢/١٩٧٢ م، ص ٤١.
- (٥٣) الطبري، جامع البيان، ط ٢، ج ٣٠، ص ٤٠، ٤١.
- (٥٤) فرهنگ برهان قاطع، باب الغين ثم باب الكاف. لغتنامه، جلد دهم، ص ١٤٨٥٩. جلد
يازدهم، ص ١٦٤٨٧.
- (٥٥) المغرب، ص ٣٢٠. جامع التعريب، ص ٢٩٣، ٢٩٤.

- (٥٦) لغتنامه، جلد دوازدهم، ص ١٧٩٥٣. فرهنگ فارسي به مېلوی، ص ٣٣٩.
- (٥٧) المعرب، ص ٣٢٩. جامع التعريب، ص ٢٩٥.
- (٥٨) آدی شیر، معجم الألفاظ الفارسية المعربة، ص ١٤٤.
- (٥٩) لغتنامه، جلد دوازدهم، ص ١٨٢٠٦. فرهنگ عمید، حرف الباء. فرهنگ فارسي به مېلوی، ص ٥٦.
- (٦٠) حاشية المعرب، ص ٣٢٩.
- (٦١) المعرب، ص ٣٢٥. فقه اللغة، ص ٤٥٥. لغتنامه، جلد دوازدهم، ص ١٨٥١٢، ١٨٥١٣.
- المنجد، المفضل، ص ٨٦.
- (٦٢) تاريخ الحيرة، ص ٢٥٣.
- (٦٣) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ٢، بيروت، ١٩٨٤م، ص ٤٣٢. تاريخ الحيرة، ص ٥٣٥، ٥٣٦.
- (٦٤) جواد علی، تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ٢، ص ٣٤١، ٣٧٢.
- (٦٥) الإتيقان، ص ١٤٠. المعرب، ص ٣١٤. جامع التعريب، ص ٣٣. المنجد، المفضل، ص ٨٧.
- (٦٦) ابن منظور، لسان العرب، ج ٥، ص ٣٧١٧. حاشية المعرب، ص ٣١٤.
- (٦٧) الإتيقان، ص ١٤١. جامع التعريب، ص ٣١٤. لغتنامه، جلد سيزدهم، ص ١٩٥٧٨.
- (٦٨) فقه اللغة، ص ٤٥٣. المعرب، ص ٣٥٦. لغتنامه، جلد چهاردهم، ص ٢٠٩٦٦.
- (٦٩) معجم الألفاظ الفارسية المعربة، ص ٨٩. وانظر Die Aramaischen Fremdwörter 94 Arabischen نقلا عن جامع التعريب، حاشية المقدمة، ص ٥٥.
- (٧٠) ارجع إلى جواد علی، تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ٢، ص ٨٠.
- (٧١) جامع التعريب، ص ١١٥. فرهنگ فارسي به مېلوی، ص ١٥٣.

الخاتمة

بدأت قضية الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم عند بعض علماء العربية بدافع إظهار جانب إعجازي في القرآن؛ وهو أن فيه من كل لسان، لذلك تحرى العلماء الألفاظ المتفقه صوتاً ودلالة أو القرية من العربية مع جهلهم بوجه اشتقاقها أو أصلها وقالوا بعجمتها؛ غافلين - في الوقت نفسه - عن رأى القرآن في القضية. بكلمة أخرى أن الدافع وراء هذه القضية كان حب القرآن والإيمان بأعجازه خاصة وأن الله سبحانه وتعالى قد شرف اللغة العربية وأنزل بها كلماته وتكفل بحفظها، وما زالت هذه الألفاظ التي تزيد على المائة تدل على جانب إعجازي في القرآن الكريم، وتدلل على شرف اللغة العربية ومكانتها ومدى ارتباطها باللغة الأم أو لغة آدم.

أن الألفاظ التي استخرجها علماء التعريب وقالوا بعجمتها مع ورودها في القرآن هي بمثابة الحبل السرى الذي يربط هذه اللغات باللغة الأم، وأن دراسة الخصائص المتشابهة بين السلالات اللغوية قد تؤدي بنا إلى تحديد خصائص اللغة الأم والاستدلال عليها.

ولأن أمة العرب كانت في بدايتها أمية غير كاتبة فقد تقاعست عن رصد لغتها ولهجاتها ودراسة تطورها عبر السنين، فلما جاء الإسلام انكبت الأمة الإسلامية في البداية على القرآن وما يرتبط به من علوم حتى استطاع بعض أبنائها إقامة حضارة عريقة لها، ولكن إذا ما كان بعض الأجداد قد غاب عنهم أحياناً رصد لغتهم ولهجاتهم، ودراسة مكانتها وشرفها وتطورها، فإن دور الأحفاد الآن القيام بهذا الدور خاصة مع وجود علوم حديثة وتقنيات تخدم هذا الدور؛ فعملهم الآثار يكشف عن النصوص القديمة، وعلماء اللغويات يقارنون بين هذه النصوص، ووسائل الكشف الحديثة تحدد العمر الزمني، وآمل أن يتمكن الأحفاد من الوصول إلى ما يطلق عليه حديثاً D. N. A في علم الأجناس وتحقيقوا هذه النظرية في علم الأجناس أو السلالات اللغوية لتعرف بذلك على مكانة العربية وشرفها ونضع أيدينا على السبب وراء اختيار الله سبحانه

وتعالى لها ليشرفها بكلامه ويخاطب بها عباده المسلمين ، بل ويتلفظ بها الأعجمي والعربي المسلم في صلاته خمس مرات في اليوم.

وهذا البحث وهو يتبنى المنظور القرآني في القضية ويرفض وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم، حاول أن يقيم الدليل العلمي العقلي على جزء صغير من هذه القضية وهي الألفاظ التي قال العلماء إن أصلها فارسي، وكان الدافع إلي تناول هذا الجزء الصغير هو التخصص اللغوي في الفارسية وقد جاءت نتيجة البحث رفض وجود ألفاظ فارسية في القرآن الكريم ؛ وهي نتيجة لا ندع السبق فيها فقد قال بها علماء اجلاء تناولوا القضية منذ القرون الإسلامية الأولى وقالوا برفض وجود ألفاظ أعجمية وليس فارسية فقط ، ولكن كان في الأدلة العقلية واللغوية إضافة جديدة ، فالقضية تحتاج إلى إقامة الأدلة العقلية ومناقشتها حتى قيام الساعة فلا يستطيع عقل واحد أو مئات من العقول أن تكشف إلا عن القليل من وجوه الأعجاز القرآني ؛ فقد قال تعالى (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ، وسع كرسيه السماوات والأرض) صدق الله العظيم.

ولابد أن نشر ونحن نرفض وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم إلى أننا لا نرفض وجود ألفاظ أعجمية في اللغة العربية قديما وحديثا ولكن المقصود هو ما ورد بالقرآن الكريم فقط هو ما نرفض عجمته ونصرّ على عروبه.

وهذا البحث

جهد قليل اتنى أن يُضيف إلى جهود السابقين خطوة على الطريق الطويل من أجل اثبات عقلي على إعجاز القرآن الكريم . وأن كنت قد وفقت فهو توفيق الله لعباده ، وأن كنت قد أخطأت فإن الله غفور رحيم، وحسبي الاجتهاد وعلى الله قصد السبيل.

تم بحمد الله

قائمة المصادر والمراجع

أولا المصادر والمراجع العربية:

- (١) القرآن الكريم.
- (٢) ابن الأثير
الكامل في التاريخ، في عدة أجزاء، بيروت، ١٤٠٣/١٩٨٣ م.
- (٣) آدى شير
معجم الألفاظ الفارسية المعربة، بيروت، ١٩٩٠ م.
- (٤) البشبيشى
جامع التعريب بالطريق القريب تلخيص التذييل والتكميل لما استعمل في التلفظ الدخيل،
تحقيق نصوحى اوبال قره ارسلان، الترجمة العربية، القاهرة، منشورات مركز الدراسات
الشرقية بجامعة القاهرة، ١٤١٦/١٩٩٥ م.
- (٥) الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد
فقه اللغة وسر العربية، القاهرة، د.ت.
- (٦) ابن جنى، أبو الفتح عثمان
الخصائص، حققه محمد على النجار، في ثلاثة أجزاء، بيروت، د.ت.
- (٧) جواد على
تاريخ العرب قبل الإسلام، في ٨ أجزاء، بغداد، ١٩٥١، ١٩٥٢ م.
- (٨) الجوالقي، موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر
المعرب، تحقيق أحمد محمد شاكر، طبعة دار الكتب المصرية، القاهرة.
- (٩) دائرة المعارف الإسلامية
ترجمة محمد ثابت الفندى وآخرون، في عدة مجلدات،
- (١٠) السيوطي، جلال الدين الشافعي

- الإلتقان في علوم القرآن، في عدة أجزاء، القاهرة.
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها، في عدة أجزاء، ط ٣، القاهرة، د. ت.
- (١٢) الشافعي، محمد بن ادريس (١٥٠ - ٢٠٤)
الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة، د. ت.
- (١٣) شاكر، كوثر محمد
الجهد الأمين في الحكاية عن اللسان العربي المين، القاهرة، ١٤١٦/١٩٩٦ م.
- (١٤) شاهين، توفيق محمد
عوامل تنمية اللغة العربية، القاهرة، ١٤٠٠/١٩٨٠ م.
- (١٥) الصالح، صبحي
دراسات في فقه اللغة، ط ٣، بيروت، ١٣٨٨/١٩٦٨ م.
- (١٦) الطبري، جعفر بن جرير
جامع البيان في تفسير القرآن، ثلاثون جزءاً، ط ٢، بيروت، ١٣٩٢/١٩٧٢ م.
- (١٧) أبو عبيدة معمر بن المثنى
مجاز القرآن، حققه فؤاد سزكين، في جريين مطبعة الحلبي، مصر، د. ت.
- (١٨) عبد الغنى، عارف
تاريخ الخيرة في الجاهلية والإسلام، دمشق، ١٩٩٣ م.
- (١٩) القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب
جمهرة أشعار العرب، بيروت، ١٣٨٣/١٩٦٣ م.
- (٢٠) المبارك، محمد
فقه اللغة وخصائص العربية، ط ٣، بيروت، دار الفكر، ١٩٦٨ م.
- (٢١) محمد، عبد الرحمن فهمي
النقود العربية؛ ماضيها وحاضرها، سلسلة المكتبة الثقافية، القاهرة، ١٩٦٤ م.
- (٢٢) المنجد، صلاح الدين

المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ط ۱، طهران، ۱۳۹۸ /
۱۹۷۸ م.

(۲۳) مهران، محمد بیومی

دراسات في تاريخ العرب القديم، ط ۲، ۱۴۰۰ / ۱۹۸۰ م، نشر جامعة الإمام محمد بن
سعود الإسلامية، السعودية.

(۲۴) عبد المنعم، محمد نور الدين

اللغة الفارسية، سلسلة كتابك رقم (۴۲)، القاهرة.

(۲۵) الهمداني، أبو محمد الحسن

صفة جزيرة العرب، تصحيح محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي، مصر، ۱۹۵۳ م.

(۲۶) ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله

معجم البلدان، في عدة أجزاء، بيروت، ۱۹۸۴ م.

ثانيا: المراجع الفارسية:

(۲۷) بیات، عزیز الله

تاریخ مختصر ایران، تهران، ۱۳۷۳ ش.

(۲۸) حسینی، ناصر الدین شاه

تمدن و فرهنگ ایران از آغاز تا دوره پهلوی، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران،
تهران، ۱۳۵۴ ش.

(۲۹) دهخدا، علی اکبر

لغتنامه، در چهاردهم جلد، تهران، ۱۲۵۸ / ۱۳۳۴ ش.

(۳۰) رضائی، عبد العظیم

تاریخ ده هزار ساله ایران، در چهار جلد، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۶ ش.

(۳۱) فرای، ر. ن. و دیگران

تاریخ ایران، جلد چهارم، مترجم: حسن انوشه، تهران، ۱۳۷۹ ش.

ثالثا: المعاجم العربية:

(٣٢) ابن منظور

لسان العرب، طبعة دار المعارف، القاهرة، د.ت.

(٣٣) عبد الباقي، محمد فؤاد

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار أحياء التراث العربي، بيروت.

رابعا: المعاجم الفارسية:

(٣٤) آذرنوش، آذرتاش

فرهنگ معاصر، تهران، نشر ن، چاپ اول، ۱۳۷۹ ش.

(٣٥) برهان، ابن خلف التبريزي محمد حسين

فرهنگ برهان قاطع يا قاموس العجم، تهران، د.ت.

(٣٦) عميد، حسن

فرهنگ عميد، تهران، ۱۳۴۶ ش.

(٣٧) فره وشي، بهرام

فرهنگ فارسي به يملوي، تهران، سلسله انتشارات انجمن آثار ملي (شماره ۱۰۳)

، ۱۳۵۲ ش.

خامسا : المعاجم اليونانية

(٣٨) . LIDDEL & SCOTT : GREEK-ENGLISH LEXICON NEW EDITION

تم بحمد الله

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

٢٠٠٢ / ١٤٢٧٩